

宋學士全集
一五

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

宋學士全集

(五十)

宋 濂 撰

宋學士全集卷之二十七

雜著

燕書十六首

晉侯將伐楚。楚子甚懼。召六卿訊之曰。楚國雖小。自若敖蚡冒至于武文。威稜氣餒。曩彼諸姬。合晉君不道。乃謀兵入我。是蔑寡人而死二三子也。寡人耄矣。不復親帥三軍以逆。堅乃城郭。以韙晉。不王孫由于對曰。然。易有之。王公設險以守其國。非險。國孰與守。盍圖諸。雖然。城郭有時而墮。楚國之南有方城焉。其東有漢水焉。晉人雖衆。將焉用之。雖然。山川之險。亦可踰也。若使舅犯守郢。先軫保鄖。叔肸禦雲中。苟偃扼直轅。誰能侮予。雖然。此猶以力言也。齊民壽吾賦久。若綏之以仁。馭之以寬。繩之以禮。則封內之民德君以死守矣。雖然是保民也。非保國也。楚子曰。何謂保國。王孫由于曰。君務上尊天王。下睦四鄰。分昭於上。勢定於下。上下有序。疇敢搆兵。是保國也。楚子曰。善。於是遣公子結。如京師。左司馬戌聘於齊。魯諸大夫。晉侯聞之。謂諸大夫曰。楚國方尊王睦鄰。而以兵入其境。不祥。遂退師。君子曰。甚哉。分之大也。分爲天則。定乃靡亂。何有兵禍哉。易不云乎。六二之吉。順以則也。失則凶矣。

齊路寢壞。桓公欲新之。召工師。翰具材。工師翰伐巨木於營丘山中。若樞。若櫨。若魄旄。若豫章。無疵取而泛之河。蔽流而下。工師翰麾衆徒。操剗。斷之。運繩尺。斲之。閣閣然。橐橐然。聲達乎臨淄之郊。越五月。路

寢成。桓公環視之。東阿之楹有用樗者。桓公讓工師。翰曰。樗散木也。膚理不密。藩液弗固。嗅之腥。爪之不知所窮。爲柎爲根。且不可。況爲負任器耶。工師翰對曰。臣之作斯寢也。嘉木以爲程。文碣以薦址。畫藻以奠井。堅堂以厚墉。陶甃以飾黜。臣竊以爲盡善矣。雖東阿之楹缺。以一樗足之。不虞君之見讓也。桓公曰。寢之鞏者在采。楹承采。楹者在梓。藉梓唯楹耳。一楹蠹則寢墮。奈何不讓。工師翰曰。臣聞國猶寢也。一楹蠹則無寢。若衆壬進。尙可有國乎。桓公曰。不可也。工師翰曰。君旣知不可。何爲察其小而遺其大也。桓公曰。不知也。工師翰曰。臣請爲君言之。擅執國柄者有雍巫焉。成內食之姦者有夷鼓初焉。長君之欲者有寺人貂焉。外惡諸侯而凶德弗革者。有開方焉。是衆楹皆蠹矣。路寢能獨存耶。桓公悟曰。敬諾。於是解四子政。而召管敬仲任之。齊國大治。君子曰。工執藝事以諫。忠矣。斷而行之者。非勇與。宜其上下相親。伯業底定。書曰。從諫弗咈。桓公有焉。易曰。納約自牖。工師近之矣。

鄭伯卒。庶孽奪正。公子五爭。及厲公自櫟入國。將盡劉諸公族。懸劍於國門。且下令曰。敢爭者斬。子俞彌方病。聞之。歎曰。是何亡國之政也。乃令左右扶見公。未至。公遙呼曰。大夫力疾而見寡君。非欲嘗國門劍乎。聲色俱厲。子俞彌陽驚曰。何謂也。公語之故。子俞彌曰。君能如此。過文王遠矣。臣頓首賀。且不暇。況敢爭乎。公解顏曰。寡君焉能過文王也。曰。臣言不悖。君實過之。公曰。大夫言何易也。雖然。幸卒言之。子俞彌曰。君之過文王者。無他。威勝也。公悅。前子俞彌問曰。文王初伐犬戎。次伐密須。次伐耆。邾。次崇侯虎。而作豐邑。自岐徙都之。其威盛矣。大夫乃謂寡君勝之。其故何邪。子俞彌曰。文王之威。能行天下。而獨不行於

周宗故其子孫之盛。兄弟之國者十有五人。姬姓之國者四十人。此無他。親親也。今君欲兵之。非威勝文王乎。公艷然見乎色曰。大夫言固善。如儀賸之黨何。子俞彌曰。鄭之公族盡。二人黨耶。君奈何殲之。臣所居之南有山曰陽都之山。甚深。羣熊萃焉。熊性惡血。偶度絕壑。棘刺脅。血見若濡縷。熊亟爪之。血愈滋。爪之不已。膚成坎原。原如泉湧。熊不能禁。剝去其膚。而血弗息。竟擢腎腸以死。鄭之公族猶一體也。今因公子五爭。不問小大。盡劉。無乃與前事類耶。公矍然失聲曰。吾過矣。吾過矣。遂下城門之劍。寘諸公族。不論君子曰。鄭厲公之愎諫。誰能犯焉。子俞彌反復言之。而公弗格者。以順入以正出也。內經曰。寒因寒用。熱因熱用。其始則同。其終則異。於戲。豈特醫師之爲然哉。

魯之老父相與謀造狐白之裘。紉之以密箴。緣之以畫純。佩之以長綏。熨之以榆火。擇彤弓承之。趨魯君之庭而致辭曰。吾儕小人得有闔廬以蔽風雨者。非君賜歟。出作入息而鼓腹酣歌者。非君賜歟。男播於疇。婦饁於郊。以遂其生者。非君賜歟。吾聞上德不報於人爲無禮。於德爲讐義。不祥莫大焉。請以是爲王體之供。謹再拜以獻。魯君曰。寡人聞之。君猶本也。民猶支也。君所以庇民如本之養支也。爾二三老父之無衣。宜於寡人乎。是給。今倒行而逆施之。無乃不可乎。敢辭。二三老父又相與謀曰。是服之不華。無以彰君之德也。盍更諸。於是以錦爲衣。繡以五色龍章。顰以朱絲。襍以華黼。有文爛如也。又復趨魯君之庭而致辭曰。臣等不佞。長於蓬蒿之野。未嘗受教於君子。不知以禮事君。今因物以合矩。矩謂之章。緣文以顯義。義謂之範。君有至德。而惟皮革之物是供。非合顯之意。謹更之。惟君圖焉。公曰。魯國雖小。尙敢私裘乎。

禮若可受。絕布惟盈。如其不然。五采奚益。敢固辭。二三老父又相與謀曰。吾君誠賢君。其不受者。非有他也。不欲重煩吾民。我等當愛之以德可也。又進而致辭曰。君之中心。臣等幸已知之。有君無臣。世謂亂國。臣不敢以褻服汙於執事。願以仁義爲衣。道德爲領。忠信爲紳。廉知爲緣。使君服之。長有茲魯國。先公社稷永有攸賴。不亦可乎。公曰。寡人敢不承教。君子曰。魯之老父何其善愛君哉。其氣和其辭。婉以周。其情懇愿而有依。魯君應之。若黃鍾大呂。弦歌干揚。洋洋乎相宣。泠泠乎相應也。君臣如此。魯欲不治。得乎。禮曰。無體之禮。上下和同。此之謂也。

秦昭王卽位之三年。中外士多去。昭王患之。謂陽山君曰。寡人遇士。不爲不至矣。先飢而餽之。未凍而裘之。寡人何負於士。士之相視如弁髦。將絜維之邪。益離其心。欲任其所之邪。則去者日多矣。弗禁。國將空。奈何。陽山君曰。君何患焉。夫王孫非重飢不棲。非山實不食。非族林不懸。聞人聲則逸。弋人餌而罟之。詔而馴之。命之春。人立而下。上其手。命之水。負壺出汲。命作兜離桑林之舞。則冠帶踉蹌而起。夫王孫類夫人者。猶可也。至於魃魍。則噬人之物。叩首則百。以驚。掉尾則林木震。嘯咆則陰魃四發。非惟不敢近。矧敢狎。獵人羆而縛之。習而安之。相與作角觝之戲。跨項編須。或翻出蹠下。無所不至。魃魍亦靈獸。猶可也。至於伯趙。禽中微者爾。技人引而羅之。擾而柔之。搏土爲人。獸神鬼面而空其中。衣與皮如之。令其爲鬼。則冒鬼面。服鬼衣。以出。跳踉偃仆如畫。至於人獸神皆然。伯趙雖微。猶禽屬也。至於蚍蜉。則蟲之至微者也。形大如粟。其目鼻入微。不可見。眩人以旋。肪誘而致之。集於乾壺。元與黃異貯。序而教之。布髮几於庭。置

二壺其上。振鼓三。初則元黃皆出。再則各成列。奮首搖鬣相向。三則紛紜交不可辨。聞鉦聲。各退入壺。不亂。夫王孫、魼魼、獸也。伯趙、禽也。蚍蜉、蟲也。皆口不能言。冥頑不靈。其可服而制之者。奠心志。寧嗜欲。故也。況士靈於萬物者乎。且士者。國必資以成治者也。昔我先君繆公。西取由余於戎。東得百里奚於宛。迎蹇叔於宋。求丕豹、公孫支於晉。遂成伯業。臣竊聞之。先君嘗語羣臣曰。林繁則衆禽來棲。海寬則大魚來游。寡人之待士亦以寬。故劍鳥乃麋至耳。今王之馭下如束濕。晝不得寧。夜不得息。來者如入囊。有入無得出者。臣亦將去之。況他人乎。王若以誠待士。縱其去來不問。士若不至。當磔臣以示。不悔也。昭王曰。善。鄰國聞之。士之來歸者千餘人。君子曰。君子懷材抱藝。孰不欲自見哉。特患遇之非其道。故避去爾。禮云。舉賢而容衆。毀方而瓦合。言寬裕也。君子亦何心哉。

齊頃公欲賦民。一丘出車一乘。不從者死。袁婁宰泣曰。敝邑之賦急矣。四丘一乘。尙弗支也。況倍三乎。吾寧死爾。不忍死民也。弗奉令。公使使者讓宰。且召與使者俱。宰至見公。頓首請曰。臣無罪。盧蒲就魁在側。斥曰。汝惡得無罪。立國養民。古也。瘠民肥國。今也。胡不腴民膏血。以媚公。爾罪一也。公既棄民。汝反欲愛民。使諸侯不敢侵伐。爾罪二也。通國之宰皆徇公欲。爾獨以正自匡。而欲死之。爾罪三也。汝惡得無罪。公笑而釋之。君子曰。古者諫有五。有正諫。有降諫。有忠諫。有戇諫。有諷諫。若盧蒲就魁之言。其殆諷也歟。齊西王須。善賈海。出入扶南林邑。頓遜羣蠻中。貿遷諸寶。若毒冒頗黎。火齊馬腦之類。白光煜煜然。遇東風覆舟。附斷桅浮沈久之。幸薄岸。被濕行夷陰山中。山幽不見日。常若雨將壓地。西王須自必死。尋歇。

寶絕氣。庶遺齒不爲烏鳶飯。未入猩猩。自寶中出。反覆視。意若憐之者。取戎叔鬻葵萎。萎諸物。指之爲。面王須方餒。甘之。寶右有小洞。棲新毳厚尺餘。甚溫。讓西王須。猩猩獨臥於外。大寒不自恤。語言雖殊。朝夕嗚呼作聲。似慰解狀。如是者一年不懈。忽有餘皇度山下。猩猩急挾西王須出。送之登。及登。則其友也。猩猩猶遙望不忍去。西王須因謂其友曰。吾聞之。猩血可染縑。經百年不羶。是獸也。睹刺之可得斗許。盍升岸捕之。其友大罵曰。彼獸而人。汝則人而獸也。不殺何爲。囊石加頸沈之江。君子曰。負恩悖義。人弗戮。鬼斯戮之矣。西王須之見殺也。宜哉。雖然。西王須固可殺。猶施於異類也。類同者亦有之。豈惟類同。而同氣者亦或有之。奈之何哉。天王之法尙在。吾當執刑書以往。

楚將伐魯。取其地。召諸大夫問焉。辟閭巫臣曰。可。神子魚曰。不可。楚子病之。請言其故。辟閭巫臣曰。魯公失政。季氏得民。公伐之。弗勝。次於陽州。齊侯唁公於野井。而不能討。魯之臣子枕戈待旦。莫敢發者。畏季氏威也。君將求逞諸侯。而徼福周公之廟。奈何不伐。臣故曰。可。神子魚曰。周室東遷。列國失序。若聲罪加之。以兵何君不可攻。何國不可伐。楚之視魯。猶齊晉之視楚也。魯可伐也。楚能免焉。臣故曰。不可。辟閭巫臣曰。魯棄周禮。唯強弱是視。當齊肇伯衣裳之會。九兵車之會。四魯鮮不與聞。晉文率諸侯會於溫。以臣召君。不可以訓。亦僕僕而往。不遑寧處。其蔑我楚國。則曰。是蕞籛監縷之國。可與行典禮乎。楚國之民。含怒日久。非特君也。康王卽世。魯公雖與二三大夫辱臨楚郊。實忱於勢。非中誠也。不伐。何以示遠。臣故曰。可。子魚曰。周公相王室。尹天下。於周爲睦。分魯公以大路大旂。夏后之璜。封父之繁弱。殷民六族。使帥其

宗輯其分族。將其醜類。以法則周公。卽命於周。其德至今未泯也。夫修惠以懷人。人誰弗親。逞威以上人。人何能輯。今以魯不我與。而兵之以示遠。其無乃非德惠也乎。臣故曰不可。辟閭巫臣曰。受姓定封。孰非懿親。諸姬存者。其可數也。或明德之弗崇。則弗足以存。且臣聞之。立德敷政。立義和民德。天之明也。義地之制也。君人者。則天之明。法地之制。以治和民人。古之道也。今魯之公室弱。民罹荼毒。若入烈火。無所避之。棄而不伐。不亦左乎。臣故曰可。神子魚曰。王靈雖微。天下共主。楚國固強。終人臣也。以君伐臣。是謂布義。以臣伐臣。是謂悖政。四海弗靖。職此之由。君若以師宿於魯境。東諸侯告於天王。使一介之使。以讓君曰。魯也弱。諸臣畔之。致使其君越在草莽。不能事宗廟。諸姬竊憂之。君爲大國。不唯其難之靖。而土地是圖。或爲執事羞。天王命我諸姬。亦既有辭。當以公徒三萬。與君周旋於龜蒙之墟。君其圖焉。不知君將何辭以對也。臣故曰不可。辟閭巫臣曰。天王崩。王室亂。劉子單子。以王猛居於皇。自救且不及。況能綏我魯乎。五侯九伯。桓公實征之。以臣伐臣。非一朝夕。今楚之伯。與齊代興。我若討魯之罪。東諸侯震疊不暇。其能有辭乎。臣故曰可。神子魚曰。魯之爲國。密邇於齊。又甥舅也。王室固多難。魯之君子。或藉齊餘威。以安靖之。楚師進焉。諸姬必忿。將爲楚患。是無故勤諸侯也。如或還也。勞師千里。糜廩糗糧。觸冒風露。何益於國。臣故曰不可。楚子曰。巫臣之言良。欲帥師東。聞齊侯取郕。居昭公。乃止。君子曰。春秋大夫類多能言。而麗乎理者。何其寡也。季氏逐君。諸侯莫不聞。楚能告天王致討。桓文之功可繼也。神子魚乃遏之。巫臣不務出此。乃凌蔑我王室。惓惓以威遠爲言。二者皆失也。楚之爲楚。其不競也。宜哉。

衛靈公問治國之要於蘧伯玉曰。寡人之國。不爲小矣。久而不治。欲帥虎士以禦四封。何如。蘧伯玉曰。可也。非其要也。遣使致聘。以修隣好。何如。曰。可也。非其要也。曰。慎簡百僚。毋曠厥官。何如。曰。可也。非其要也。曰。杜闕女謁。勿使行政。何如。曰。可也。非其要也。曰。斥擯姦回。崇厥正士。何如。曰。可也。非其要也。曰。儉德是期。屏棄淫侈。何如。曰。可也。非其要也。曰。懷保小民。夙夜匪懈。畏之如天。敬之如神。綏之若子。何如。曰。斯其至矣。有民斯有國。有國斯有君。民者。君之天也。君之則君。舍之則獨夫耳。可不畏哉。公曰。善哉。言乎。君子曰。蘧伯玉之言。其有激哉。君者。主民。民之從君。猶水朝宗。振古然也。而曰。民爲君之天。何耶。天之生民。使君主之。不使虐之。虐之。非君也。是則君爲民立。民亦重矣哉。靈公能善言。抑可謂賢也已。

趙成陽堪其宮火。欲滅之。無階可升。使其子胸假於奔水氏。胸盛冠服。委蛇而往。旣見奔水氏。三揖而後升堂。默坐西楹間。奔水氏命僮者設筵。薦脯醢觴胸。胸起執爵啐酒。且酬主人。觴已。奔水氏曰。夫子辱臨敝廬。必有命我者。敢問。胸方白曰。天降禍於我家。鬱攸是崇。虐焰方熾。欲緣高沃之。肘弗加翼。徒望宮而號。聞子有階可登。盍乞我。奔水氏頓足曰。子何其迂也。子何其迂也。飯山逢彪。必吐哺而逃。濯溪見鰐。必棄履而走。宮火已燄。乃子揖讓時耶。急昇階從之。至則宮已燼矣。君子曰。迂儒僨事。往往類此。是何可勝道。人以經濟自負。臨事之際。或不知急緩。以至覆亡。亦何其謬哉。

中山君嬖梁其生。生蹇傴而椎鄙。盡國中無過者。唯中山君宜之。一朝不見。輒若有所失。語大夫旃曰。梁其生其智人哉。何爲能安我也。大夫旃曰。心成憐。白髮玄情。弗怡。豔色嫵。從古然也。中山君曰。何哉。大夫

旂曰。君聞癸比子參之爲人乎。子參慎妃耦。十年不遂。恆鬱鬱離居。曲逆有醜女。眇左目。疹癰如叢珠。且黑面羸。曲逆人過而不睨。醜女怒去。從師學擊筑。彈坎侯。三年精其技。又善爲北里之舞。以惑人。子參一見大悅。致厚幣聘以歸。字曰元姬。朝筑焉。莫坎侯焉。嬖之甚。子參稍出游。歸必熟視其面。無不妍者。反笑世人少一目云。其友宛爰都憐之。爲致趙女。光豔皦皦照人。世謂閭須白台不能似之。子參逐出曰。何物醜類。敢儕吾元姬。所謂元姬。其君之智人與。中山君笑曰。大夫言過矣。君子曰。中山君之蔽。一至是乎。妍媸最易辨。且不可。況其他乎。世道旣汙。以佞爲賢。以正直爲儉邪者。皆是也。尙何暇中山君之笑哉。齊侯再伐山戎。賓須無問曰。聞君將有事山戎。然乎非與。公曰。然。何如。曰。以臣觀之。可伐者五。不可伐者一。公驚曰。何謂也。曰。謀夫孔多。可伐者一也。矛戟銛利。旛幟精明。可伐者二也。旣稟充物。餽饌弗絕。無仰於隣。可伐者三也。卒乘輯睦。隊伍成列。不戰則已。戰無不克。可伐者四也。大而陳、蔡、宋、衛。小而邾、鄆、杞、薛。皆與國也。奔號承令。匍匐恐後。可伐者五也。以此言之。止君勿行者惑也。臣竊有私焉。夫山戎。叢爾之邦也。使誠有罪。君亦旣伐之矣。奈何再乎。爲土地耶。海濱千里。君悉有之。何愛僻遠之野。以廣君土疆。爲人民耶。衣冠劍鳥。充斥君之境土。何愛醜結卉裳之俗。以亂我邊陲。爲一戰可以定伯耶。君已帖陳服鄭。親魯而攘楚矣。何假山戎。今再帥師徒。使斯民肝腦潤草莽。枯骨暴原野耳。夫爭地以戰。殘民以逞。非仁君也。非仁君不足以霸諸侯。此不可伐一也。齊侯曰。大夫言固善。山戎履悖寡人。奈何。賓須無曰。熊羆豺虎。並家於山。蛟鼉魚鼈。俱穴於淵。九域百蠻。均宅於仁。君務仁德之修。獨不能容一山戎乎。容之則來庭。伐

之則叛去。力不勝德故也。君請改圖焉。齊侯曰：大夫之言善止。君子曰：桓公賢君哉。不然何聞義則服如此也。

秦有尊盧沙者。善夸談。居之不疑。秦人笑之。尊盧沙曰：勿予笑也。吾將說楚以王國之術。翩翩然南。迨至楚境上。關吏繫之。尊盧沙曰：慎勿繫我。我來爲楚王師。關吏送諸朝。大夫賓館之。問曰：先生不鄙夷敝邑。不遠千里。將康我楚邦。承顏色日淺。未敢敷布腹心。他不敢有請。姑聞師楚之意何如。尊盧沙怒曰：是非子所知。大夫不得其情。進於上卿瑕。瑕客之。問之如大夫。尊盧沙愈怒。欲辭去。瑕恐獲罪於王。亟言之。王趣見。未至。使者三四往。及見。長揖不拜。呼楚王謂曰：楚國東有吳越。西有秦。北有齊與晉。皆虎視不瞑。臣近道出晉郊。聞晉約諸侯圖楚。刑白牲。列珠盤玉敦。歃血以盟。曰：不禍楚國。無相見也。且投璧祭河。欲渡王。尙得奠枕而寢耶。楚王起問計。尊盧沙指天曰：使尊盧沙爲卿。楚不強者有如日。王曰：然。敢問何先。尊盧沙曰：是不可空言白也。王曰：然。卽命爲卿。居三月。無異者。已而晉侯帥諸侯之師至。王恐甚。召尊盧沙卻之。尊盧沙瞠目視不對。迫之言。乃曰：晉師銳甚。爲王上計。莫若割地與之平耳。王怒。囚之。三年。劓而縱之。尊盧沙謂人曰：吾今而後知夸談足以賈禍。終身不言。欲言。捫鼻卽止。君子曰：戰國之時。士多大言無當。蓋往往藉是以媒利祿。尊盧沙亦其一人也。使晉兵不卽至。或可以少售其妄。未久輒敗。亦不幸矣哉。歷考往事。矯虛以誑人。未有令後者也。然則尊盧沙之劓。非不幸也。宜也。

越人甲父史與公石師交。甲父史能計弗決。公石師善決而計疏。各合其長。事無畱行。人兩而一心也。因

語相侵。離去。政輒敗。密須奮泣諫。二人曰。君不聞海蟲有水母乎。水母無目。資蝦以行。蝦亦資水母食。兩不能無也。水母姑寘之。又不聞有瑣瑣乎。腹藏蟹。飢則蟹出。求食歸。則瑣瑣飽。否乃死。蟹失所巢。亦兩不能無也。瑣瑣姑寘之。又不聞夏屋有蟹。鼠乎。與叩叩。鉅虛比。爲叩叩。鉅虛齧甘草。卽有難。叩叩。鉅虛負而走。亦兩不能無也。蟹鼠姑寘之。又不聞西域有共命之鳥乎。枳首一體。性多妬。飢則爭啄。一俟其暝。殮毒草害之。及下噉。皆斃。亦兩不能無也。是皆山海蟲爾。不足怪。雖人亦有之。北方有比肩之民。迭食而迭望。失一則死。亦兩不能無也。今二人甚類之。其所異者。彼以形。此以事爾。奈何離去。奈何離去。二人相顧曰。微奮言。吾等將愈敗。驩然如初。君子曰。十二官各有所司。必相資以成體。況尺有所短。寸有所長。何可自用哉。密須奮可謂諷矣。

楚帥師伐晉。晉人恐。嚴甲兵以待。楚入河陽。退師。未幾又入。如是者三。晉侯疑。朝羣臣問焉。伯瑕對曰。楚誘我也。急宜毆。弗毆必深入。存亡不可期。晉侯曰。子計疎矣。伯瑕悲曰。君如弗納。臣言。臣終不能俘隨君。請先去之。晉侯斥之。問步毅。步毅對曰。楚非昔楚矣。執政衆乖。內嬖日盛。曳綺縠而副玉珈者。後宮千人。旦謳暮酣。惟日不足焉。能及我。問士渥濁。士渥濁對曰。毅言固當。亦知其一。未知其二者也。楚西有秦難。東諸侯則齊鄭魯衛。枕戈待隙。獨吾國有新喪。未暇攻。彼虞我兵起。五國必應之。故先動相制耳。不足慮也。問范匄。匄對曰。如二大夫言。問韓起。韓起大笑絕纓。晉侯變色曰。大夫笑寡人乎。起對曰。老臣何敢笑君。實笑鴈奴不知也。晉侯曰。何謂也。曰。具區之澤。白鴈聚焉。夜必擇棲。恐人弋己也。設鴈奴環巡之人至。

則鳴。羣鴈藉是以暝。澤人熟其故。爇火照之。鴈奴戛然鳴。澤人遽沈其火。羣鴈皆驚起。視之。無物也。如斯者四三。羣鴈以奴給己。共啄之。未幾。澤人執火前。鴈奴不敢鳴。羣鴈方寐。一網無遺者。今楚師進退三。執火之謂也。君可不少察之乎。晉侯曰。爭人不當如是哉。於是大嚴守備。楚子聞之曰。勿謂晉無人。不敢侵。君子曰。晉侯其善謀哉。集衆人之慮。必有一長者。及韓起獻計。楚人知悉其情。遂退師。詩云。先民有言。詢於芻蕘。況士乎。

宋剔成君自高。視羣臣皆下。有諫者。輒拒曰。爾欲上我耶。毋不已也。指所佩劍曰。懼此乎。皆怖汗而退。欲造九成臺於雍丘之郊。恐羣臣言。戒門者無納士。納則死。北殷子且謂門者曰。吾將見吾君。門者沮之。子且堅欲入。且曰。吾事君十年。豈不知君。君所甚惡者。諫耳。吾不諫則已。何沮也。曰。子既不諫。欲入何爲。曰。吾善爲鷄戲。將以悅君也。門者入白剔成君。君召至。子且鼓肱爲翼。膠膠而長鳴。鳴已。急趨出。氣甚暢。君怪之。趣使還。問曰。子人耳。乃效鷄鳴。何也。曰。臣尊鷄甚。故效之。曰。何故尊之。曰。臣以堯舜之知。或不如也。曰。是何言與。是何言與。寡人聞非聖人者無法。況方之異類乎。曰。臣焉敢非聖人。竊有疑也。道蔽天地者。堯德極萬世者。舜皆古聖人也。今謂其知不鷄若者。誠過乎。激然風雨晦冥。能司晨不愆度者。堯舜能之乎。曰。不能也。堯舜雖大聖。司晨必以鷄乎。曰。固也。曰。君如知此。奈何盡下羣臣。無若難者乎。君喜曰。羣臣無言及此者。今乃始聞之。寡人有過。子宜力諫也。曰。君令臣諫。臣不敢隱。今賦急民單。環四封皆強敵。夙夜憂勤。且懼不免。況事游觀乎。曰。寡人不敢也。曰。君曰不敢。而造九成之臺。何也。剔成君卽日罷其役。君

子曰。日之行晝。天下無不照。月之行夜。萬國無不明。然日月之光。有所不及者。一燈之微。足補其光。此蓋子之鷄喻之說也。

演連珠

連珠者。興於漢章之世。班固。賈逵。傅毅。咸受詔作之。其後陸士衡演之。司空徒。徐鉉。晏殊。宋庠。又從而效之。然其爲體。不指說事情。必假喻以達其旨。而覽者微悟。合於古詩諷興之義。有足取者。作演連珠五十首。

蓋聞忠臣徇國。不惜於軀命。烈士愛君。竟忘其首領。是以左轂之鳴。車右伏劍。越甲之至。雍門刎頸。蓋聞鷹鷂巢林。鳥雀爲之不棲。松柏在岡。蒿艾爲之不植。是以君子居鄉。憊壬革面。正士立朝。奸雄斂迹。蓋聞志於貞節者。浮名不足以累其真。志於恬泊者。好爵不可以亂其性。是以子陵樂富春之耕。干木辭於陵之聘。

蓋聞天矩有定。人謀莫移。或順之而從吉。或反之而致凶。是以鶴頸固長。截之則恐。鳬頸雖短。續之則悲。蓋聞事貴審機。行當寡尤。大易慎辨早之戒。春秋嚴謹始之謀。微必馴於顯極。鴻每事於纖求。是以蜚鱗一出。潛魚盡怖。霜鐘初動。巢鳥咸憂。

蓋聞龍升雲隨。虎吼飈興。豐澤劍飛。徠山東之冠履。晉陽戈指。集冀北之簪纓。是以氣志膈契。精神合并。桑陰不徙。而大功立。戎衣一御。而四海平。

蓋聞體微而勁者。或足以交戕。形龐而武者。或失於見制。小大每失於相形。剛弱乃拘於所長。是以豺舌雖狹。而有殺虎之能。鼠牙雖尖。而有害象之技。

蓋聞資地以成。恆麗形於名岳。向陽而集。唯藉飲於醴泉。物以類而方聚。德必均而可肩。是以五色神芝。苦鬯靈於朽壤。九苞彩鳳。笑嚇鼠之烏鳶。

蓋聞外味不加。則形氣日削。內養有道。則神明自腴。苟譬諸物。若契以符。是以脾析一停。摩牛卽付。中夷旣涸。鱗刀成枯。

蓋聞賞物在精。取財有道。毫髮異觀。天淵殊造。是以嶧陽之桐。惟伯牙能知其良。烏號之弓。必由基方領其妙。苟徒妄粥而暗投。曷若藏音而收耀。

蓋聞旭日纔升於上天。則沈霾斯屏。疾霆或振於後土。則魍魎潛驚。何則。大光足以著宣天德。大威足以遙昭天聲。是以兩觀之誅。尼父與政。三叔之亂。姬旦東征。

蓋聞殷商久旱。有備而無虞。鄭國屢菑。知警而弗復。是以陽德載乎氣化。微邈難知。治忽繫乎人謀。昭明可究。

蓋聞人畜木難。輕如尺布。家藏敝帚。重若千金。何權度之遽失。斯沈痼之已深。是以自珍而蔑人者。不行於匹婦。中虛而徇禮者。可化於百壬。

蓋聞青霞白鳳之文。奚關治化。黃馬碧鷄之辨。頗類俳優。哀彌文之喪質。致末俗之效尤。是以六藝之科。

法莫嚴於炎漢。三緘其口。銘式播於成周。

蓋聞爭雄角勝者。常貴於權謀。伐罪弔民者。必資於仁義。由王霸之或殊。遂正偏之頓異。是以湯武之師。若日照而月臨。桓文之兵。如風飛而雷勵。

蓋聞翔蠅飽。偃溷之腴。如甘芳餌。艾豸處汙鱗之窟。若寢文茵。緣局氣而不變。迺反物而獨稱。是以鋼於陋習。苦良易置。同乎衰世。研醜奚分。

蓋聞負道推公者。欲舉善以同人。挾智自私者。恆患賢之壓己。以其量之隘弘。驗其人之臧否。是以五弓之陵。莫齊秦華之岡。一蹄之涔。難媲滄溟之水。

蓋聞神祕啓聖。龍圖出河。生卦爻之參錯。見陰陽之盪摩。弘參元化。丕叶太和。是以桔於讖緯者。誣絺繡於輕縞。鉤於術數者。量瀛海以元蠡。

蓋聞大鈞司播。何奇不有。通神廣覽。厥識惟貞。若限一己之陋。將失百物之情。是以南徼流泉。人飲之而化蟒。西戎羊角。土種之以成形。

蓋聞九聖有作。懸中天之兩曜。七經垂訓。燭萬古之重冥。移穢埴以索塗。咸履桀而蹈繩。是以采章文物。因茲而昭煥。禮義廉恥。藉是以修明。

蓋聞有感斯應。無闔弗章。或聲音之相召。或物我之兩忘。是以瓠巴援琴而鼓。則游魚出聽。曾子倚山而嘯。則飛鳥下翔。

蓋聞寰宇至博。當百工共理。廟社至重。非一士可圖。是以尺薪不能溫錢水。寸冰不足寒庖廚。蓋聞哲士窮機。必售其所嗜。純臣強識。必揆其所當。是以文繡雖華。犬冒之而棄去。毛嬙雖美。魚見之而深藏。

蓋聞正色在廷。固資於審諤。婉容而諫。尤貴於優柔。盛怒無逆鱗之批。易志有解頤之休。是以叔向善辭。故不殺搏鷄之豎。晏嬰能諷。故卒出斬竹之囚。

蓋聞士必因其才。則可以致使。器必稱夫用。則可以致亨。若反是道。將毀於成。是以泗濱之梓。不能以爲簋。雲夢之竹。不足以爲箏。

蓋聞善事國者。不以私廢公。善爲臣者。不以怨棄義。是以解狐之引伯柳。上黨則安。舅犯之舉子羔。西河則治。

蓋聞地隨天偏。氣因方異。既爽中和。則流隱靡。是以由首之山。曾雪常凝。壽麻之國。大暑倍熾。

蓋聞志或不持。亂靡有定。甘如遂欲。如染錫飴之鼎。澁如從善。如蹈刃鋸之牢。是以善妬者弗服秦寶之木。善淫者不厭大倉之令。

蓋聞元黃載析。品象攸凝。兆人文以宣其用。又粒食以遂其生。是以魚游翠嬌。而錄圖至。天雨嘉粟。而帝農耕。

蓋聞天兆既朕。神符有尙。叶二儀之綱緼。含三辰之融盎。有開必先。揆理無妄。是以赤龍感河而堯生。白

氣貫月而湯降

蓋聞處平則通行危則蹇厥志弗回斯力乃衍是以魚升龍門難於拾級車上太行難於薄險蓋聞是非易軌白黑倒置勢有不一時隨所值是以齊女雖醜反以醜聞秦士雖賤卒以貴遇

蓋聞唯氣應時其則弗爽唯神體物其用乃周是以橐籥順虛而鼓動關鍵乘時而啓抽故人心或變壯士歌而怨夫哭物化有定春女悲而秋士憂

蓋聞善言物情者否固有泰能察人理者拙或弗信是以道不濟而戎夷寒死志不行而東郭長貧

蓋聞形彩未彰者竟忘其窳陋事功未白者誰察其隆高是以壽飭自矜臨淄水始知其醜威稜素斂破昆陽始知其豪

蓋聞事貴適用物宜近觀或滯恆而習變終背易而由艱是故寒者不貪雙壁而思短褐飢者不顧千金而美一餐

蓋聞九五飛龍三靈叶瑞大德有貞至神攸馭是以帝堯卽政景星出翼成湯臨寓飛煌挾馭

蓋聞惟皇建極爲世彝制變鹿豕之俗則竭力以行道出魚鼈之民則忘身而徇世是以通河漢者首無髮而股無毛贊大地者心有經而膺有緯

蓋聞民旣大安則樂世如砥策能戡亂則目牛無全是以勺酒鬱搖勢在克殷之後甲兵未動勝居服夏之先

蓋聞中心弗妄。大信孚如。驗千里之違應。在片言之是非。是以史佚正辭。以實桐葉之戲。晏子佯對。而發海棗之疑。

蓋聞葆熙石寶。任運陵局。左闔右開。以攬二儀之祕。仰觀俯察。以盡萬品之情。何則。行廢安於否泰。動靜視乎屯亨。是以虞舜大聖。猶禮於支父。神禹至治。猶優於伯成。

蓋聞一饋七起者。文后之急士。一沐三握者。姬旦之下賢。是以庶績用乂。靈貺斯甄。故自長而短人者。國必仆。賢己而愚人者。身必顛。

蓋聞天人協合。上下盤魄。參神運之迴旋。資氣化於沖漠。是以君致尊而制命。則日月貞明。臣守卑而介道。則雨暘時若。

蓋聞崇庫別方。鴻瑣殊器。其性有差。其量則異。是以蝦蟹之朋。莫希雲龍之軌。燕雀之儔。難知鴻鵠之志。蓋聞明聖有作。問道無方。之具茨而事大隗。適東岱以奉中黃。是以下綏定於黎庶。上變和於陰陽。故沖默之德。蟠乎無際。淵微之應。覃乎無疆。

蓋聞善行興邦。嘉言作則。法緣之以革奸。人依之而建德。是以聞一言之當。如得萬人之兵。獲一士之賢。如得千乘之國。

蓋聞擇食者在驗其醇醜。觀人者在察其衰良。是以烏喙雖可充腸。茹之則身滅。儉邪雖可任事。用之則國亡。

蓋聞昭懸景於天。則暴威不作。鼓飛廉之氣。則柔隱自退。是以白日揚光。雷車避藏。祥飈鼓籟。玄雲掩飾。蓋聞淡顏鈍舌。不合於汙世。戇楫癡步。取憎於流俗。寧采綠於澗阿。肯逐軌於朝曲。是以擇林而遁者。甘西山之餓。知命不憂者。免窮途之哭。

蓋聞至道微妙。非氣象可局。靈化潛融。非軌轍可制。若魚兔之已得。則筌蹄之可離。是以協三才而貫十端。宰一心而統萬彙。

寓言 五首

齊桓公因過葵丘。葵丘人掘地得鐵劍以上。厄於土。蝕甚。桓公力耆之。命左右礪以密砥。沃以烏膏。雖日切劇下上。而鱗然若瘡痂者猶故也。持以示隰朋。隰朋曰。是謂太白之精。西方之英。北斗上布。中燭外空。不用則已。用不留行。是蓋諸侯之神物也。復示開方。開方曰。隰朋之言良是。昔我太公嘗得寶劍於渭之陽。名曰龍光。命太史占之。其繇有曰。金以至剛。象以武功。大啓爾封。東海之邦。歷年八百。乃終。迄今卒受國於齊。君之所獲。與太公無異。是殆天欲昌齊伯業乎。昌之。必自葵丘始。管夷吾不言而出。桓公召而問曰。寡人得寶劍。左右皆吾譽。子獨無一言。何也。夷吾曰。君闇而臣佞。臣尙何言。桓公曰。何故。夷吾曰。君勢隆。則諂諛日至。諂諛日至。則危亡之道也。彼隰朋。開方者。豈不知三尺枯鐵冶鍛之家皆有之。今敢面欺於君。是君有重勢以臨之也。古之賢王。好善而忘勢者。果何爲哉。桓公足地曰。微汝言。寡人不及此。勢之所至。可畏哉。

晉景朝出見飯牛者。且行且歌。意軒軒若自得。命韓厥呼而問之。女衣纁至駢。曾無袞繡之華。出牧於野。曾無文軒之載。女果何樂而行歌若是也。飯牛者曰。此吾所以樂也。吾豈欲異於人哉。顧袞繡之榮。適以囚吾身。文軒之美。適以械吾體。故絕去而弗求也。吾豈欲異於人哉。人過百齡。其速若一日耳。舞而婆娑。行而浩歌。寤而蕤蕤。寐而魚魚。以此優游卒歲。不亦安乎。生殺之柄。弗累於手。安危之機。弗繫于心。朝夕所慮者牛之飢。得青芻一束。則吾事濟矣。不亦足乎。既安且足。其視列車千乘。積粟萬鍾。皆外物也。泊然與化俱冥矣。不亦達乎。有此三者。而欲持以易彼。非惑歟。韓厥曰。女自謀則善矣。如蒼生何。飯牛者不答笑去。

衛人有齊丘生者。年五十生一子。愛之。食寢非子在側。弗安。弗飽。偶渡河溺死。齊丘像其貌而哭甚哀。其友子人丙曉之曰。魯人有愛狻猊者。狻猊產微。而中國不可得。乃使人貌之。而日視之。終不得一見之。爾之所哀。得無類是乎。齊丘聞之。愈悲。子人丙之兄罵曰。爾惡識死生之變哉。宜乎不爾聽而愈悲也。乃走告齊丘曰。太虛之門。氣有屈信。生生死死一耳。爾容何力哉。古之達人。委之順之。由之全之。不逆命。不沮化。不祈內福。不辟外禍。不知天之爲人。人之爲天也。且爾之死生。亦縱浪大化中。未知津涯。尙何暇恤。爾之子哉。齊丘收泣謝曰。喻之矣。

商於子家貧。無犢以耕。乃牽一大豕。駕之而東。大豕不肯就輓。既就復解。終日不能破一畦。甯毋先生過而尤之曰。子過矣。耕當以牛。以其力之鉅。能起塊也。蹄之堅。能陷淖也。豕縱大。安能耕邪。商於子怒而弗

應甯毋先生曰詩不云乎乃造其曹執豕於牢言將以爲殺今子以之代耕不幾顛之倒之乎吾憫而詔子子乃反怒而弗答何也商於子曰子以予顛之倒之子亦以子倒之顛之吾豈不知服田必以牛亦猶牧吾民者必以賢不以牛雖不得田其害小不以賢則天下受禍其害大子何不以尤我者尤牧民者耶甯毋先生顧謂弟子曰是蓋有激者也

雍丘有北宮殖操舟捕魚蚌自給夜宿河濱忽獲夜光之珠明照百步外雍丘之人以北宮殖得奇寶也爭刺羊豕往賀之曰自若居雍丘出則操舟入則舍舟其衣罔罔爾其食扃扃爾宋人之窳者未有過於若也若今一旦得奇寶奇寶者世之所珍何欲不饜哉宋大夫聞之亦往賀曰宋君欲求照乘之珠十枚既有其九環宋國之疆而詔之無有應者不意若得之河濱也若當襲以阿錫貯以寶械吾挈若西獻之貴與富弗須日也北宮殖將行其父始還自秦北宮殖具以告其父哭曰子居雍丘十世矣安於一舟今以是珠獻必致貴富貴富則驕驕則暴暴則亂亂則危危則大壞而後已求如今日操舟尙可得耶吾安用是爲也吾安用是爲也碎之

蘿山雜言二十首

濂自居青蘿山山深無來者輒日玩天人之理久之似覺粗有所得作蘿山雜言
君子之道與天地並運與日月並明與四時並行沖然若虛淵然若潛渾然若無隅凝然若弗移充然若不可以形拘測之而弗知用之而弗窮唯其弗知是以極微唯其弗窮是以有終

至虛至靈者心。視之無形。聽之無聲。探之不見其所廬。一或觸焉。續續乎萃也。炎炎乎熱也。莽莽乎馳弗息也。苟不以畏爲君。而欲轡之勒之。檢之柙之。苞之涵之。是猶教猿學禮也。不亦左乎。

子不見嬰兒乎。目不畱采色。故明全耳。不畱音聲。故聰全。舌不畱苦甘。故味全。君子則之。養其聰。晦其明。忘其味。是之謂通原。通原則幾乎聖人。不用則已。用則爲天下獨。

六經皆故迹。新入之機不同。其機確確。其履濯濯。其機采采。其履昧昧。甚哉其機也。人以文視經。斯繆已。善察機者。其以質視經乎。

綿綿焚焚。乃政之分。純純謚謚。乃政之一。是故聖人馴而弗擾。靖而弗逸。明而弗察。勤而弗煩。弗擾故民舒。弗逸故民寧。弗察故民寬。弗煩故民裕。四者有失。則天下受其害。

守正莫過于一。一故弗貳。弗貳則明。明則神。神則無不通。天下之能事畢矣。是故聖人之學貴一。

天下。一物也。譬之千鈞。烏獲能舉之力。不獲若。則或壓焉。或僨焉。甚可畏也。然則舉天下有要乎。曰。有德以懷之。刑以威之。

陰陽相摩。晝夜相環。善惡相形。梟鳳相峙。梁藜相茂。勢也。亦理也。君子欲盡絕小人。得乎哉。

鳥之羽者。兩其足。獸之角者。去其齒。天地生物。尙有不能。而況衆人乎。故曰。功有所不全。力有所不任。才有所不足。

行遇刃者必避。食逢鳩者必舍。懼害己也。麗色藏劍。厚味腊毒。則弗之察。愚矣。

鷄司晨。犬警夜。雖堯舜不能廢。人有棄小善而弗采者。非道哉。

以文徵名。名必墮。以貨徇身。身必亡。墮故無成。亡因有爭。唯君子知名不可徼。身不可徇。是謂守素。守素則治。治乃昭。昭乃純。純乃誠。內修不暇。奚事外欲。

皦皦兮不緇。容容兮不知其所窮。如擁鑑。如持衡。隨美惡輕重而應焉。其君子之心也哉。天無言而生殺。遂伸兮則榮。屈兮則悴。亦何容力哉。故君子與天合德。

不察察以自恃乎。不默默以求全乎。不赫赫以驚翔乎。不縮縮以雉伏乎。能純一乎。能絕外誘乎。能山立而海受乎。如是者謂之近道。

彼因氣強。吾以義剛。彼因氣弱。吾以仁柔。剛柔強弱之間。不容一髮。知者行之。是謂得天。不肖者悖之。是謂失天。

人有奔走而求首者。或告之曰。爾首不亡也。指以示之。泠然而悟。學者之於道亦然。世求聖人於人。求聖人之道於經。斯遠已。我可聖人也。我言可經也。弗之思耳。

天下之事。或小或大。或簡或煩。或虧或贏。或同或異。難一矣。君子以方寸心攝之。了然不見其有餘。以術干祿者敗。以財樹家者禍。以勢臨人者辱。以安自恃者危。以學自眩者禽。以行自翹者僞。是六疾也。慈則和。儉則裕。勇則決。明則遠。容則聚。是五懿也。去六疾。行五懿。方有爲於天下。

琴論

客有爲予言楚越之交恆多山。山民齊氏者。不識琴。問人曰。何謂琴。或告之曰。琴之爲制。廣前狹後。圓上方下。嶽首而越底。被之以絲。則鏗鏗然。泠泠然。可聽也。齊悅曰。是知琴也。一日。適通都大邑。見負筑來者。亟趨視之。驚曰。是不類。廣前狹後。圓上方下者邪。反側視之。良久又曰。是不類。嶽首而越底者邪。以指橫度之。則亦有聲出絲間。復曰。是不類。鏗鏗泠泠之可聽者邪。遂力致其人而歸。師之三年。蚤夜不輟。自以爲盡其技也。鄉之告者偶過焉。聞其聲。輒瞿然曰。子習者筑也。非琴也。不然。何若是嘈雜淫哇也。因出琴鼓一再行。齊民聞之。蹙額曰。子給我矣。子給我矣。澹乎若大羹玄酒。樸乎若黃桴土鼓。不足樂也。予所嗜者異乎。是若鸞鳳之鳴。若笙簫之間作。若燕趙美人之善謳。吾不知子琴之爲筑。吾筑之爲琴也。請終樂之。嗟夫。琴之爲器。人所易識。山民乃以筑當之。則夫誤指鄉愿爲君子。日愛之而不知厭者。尙何怪乎。感斯作琴諭。

諭頑

陶尙書中立爲余言。臨海林甲。一門皆疫死。甲獨治喪。暨甲歿。無人藏其屍。家犬奔號里巷若狂。已而羣犬翕集。銜甲衣曳至西郊。跑土成坎。葬焉。坎淺不能容。又復曳出。如是者四三。始壅土覆之而去。新昌黃琛甫有牝犬。爲邏卒所食。棄骨屏處。其子銜之。瘞諸野。予聞撫髀太息。每舉諭諸人。人輒笑予誕。且謂古無是事。昔譙縣崔仲文畜犬。會稽石和以丁奴易之。不從。和殺仲文。奪其犬。犬齧和。守仲文屍。爪浮土掩之。尋牽和衣訴官。和伏誅。此晉義熙中事也。冀州石元度犬母育一子。愛之甚。元度烹子啖之。母候骨投

地斂寘一窟移葬於桑間。日夕向桑。嗥逾月乃止。此宋元徽中事也。謂古無是事者。過矣。夫犬能禦盜。齟齬解難。報恩傳記所載者。紛然也。又寧止此二事乎。人苦不自重。物理有可徵者。亦弗之信。反指予爲誕。予故書此示之。人心尙存。其亦有所感矣。

孔子生卒歲月辯

或有問於濂者曰。孔子之生。傳記所載。歲月不同。公羊氏云。魯襄公二十一年冬十有一月庚子孔子生。穀梁氏之說。年之與日。同於公羊。而謂冬十月孔子生。則與公羊實差一月。月固差矣。至賈逵注二十一年經云。此年仲尼生。昭公二十四年。服虔載賈逵語云。仲尼時年三十五。則皆以孔子爲二十一年生也。司馬遷著孔子世家云。孔子生於襄公二十二年。則與公羊、穀梁實差一歲。日則雖與公羊同。而月復與穀梁異。杜預主司馬遷以注左氏傳。謂二十二年生。司馬貞主穀梁。公羊以證史記。謂二十一年生。遷誤爲二十二年者。蓋以周正十一月屬之明年也。孔若古主公羊。穀梁謂爲不易之論。胡舜陟主司馬遷。謂如穀梁。公羊所書。則孔子出處之年。與經史諸子皆不合。孔宗翰亦主司馬遷。羅泌之議。略與宗翰同。洪興祖主穀梁。而謂周家改月。十月二十一日庚子。卽夏之八月二十一日。馮去疾見傳記異辭。則造爲調人之言曰。襄公二十年。實己酉之歲也。是歲八月置閏。以歷法積之。則大雪節當在十月十七日。或十八日是爲十一月朔氣。又三四日方爲庚子。是孔子之生。已在十一月之節矣。旣在十一月。則是二十二年庚戌歲首無疑。公羊書爲十一月。似誤而非誤也。司馬遷書爲二十二年。而又謂孔子之年七十三以卒。

亦未嘗誤也。穀梁於年於月皆據實而書。公羊於年亦據實而書。於月則以節書。謂有日可以表見也。司馬遷於年則以節書。三者皆非誤也。若是衆言之不齊何如。濂應之曰。公羊、穀梁二氏傳經之家也。傳經之家當有講師以次相授。且去孔子時又爲甚近。其言必有據依。司馬遷固良史。則後於穀梁、公羊者也。吾則無徵乎爾。孔子所生之年。吾當從公羊氏。穀梁氏然。以春秋長歷考之。二十一年己酉十一月無庚子。庚子乃在十月之二十一日。孔子所生之月。吾當從穀梁氏。注家謂己酉爲己卯。卯酉之文相近。故誤書也。曰。孔子周流諸國之年。世家所紀多可考。宋之大儒或取之。若如子言。無不遲一歲者。遷尙不足信乎。曰。衛靈公之時。孔子適衛。又適陳。匡人以爲陽虎而拘之。世家謂孔子使從者爲甯武子臣於衛。然後得去。按武子仕於成公之朝。至穆公末。武子之子相己與孫良夫將兵侵齊。則武子年當耄矣。復歷定、獻二公。凡三十七年。至靈公三十八年。而孔子至衛。使武子猶在。其年將一百五十有餘歲矣。武子之事然也。孔子之年。乃獨可信乎。非惟此也。孔子去魯。世家謂定十四年。年表則又謂爲十二年。以年表爲是。則世家爲非。以世家爲是。則年表爲非。一書之中。自相矛盾若此。他蓋不足深論。皇王大紀曰。遷載孔子言行。不得其真者尤多。言行且爾。而況於年乎。曰。洪興祖謂周之十月。卽夏之八月者。然乎。曰。非也。三代雖異建。而月則未嘗改也。殷嘗建丑矣。書則曰。惟元祀十有二月。漢嘗建亥矣。史則曰。元年冬十月。舉前後以例之。則周制可知。孔子作春秋。行夏之時。爲萬世法。不過截子丑二月於前歲之終耳。月固不之改也。否則春入於夏。夏入於秋。錯亂而不成歲矣。曰。馮去疾謂十月庚子在大雪後。卽爲十一月者。可乎。曰。亦

非也。世之星史歷生。以六物占人休祥。當氣會之交。固有生於己酉。而以庚戌歲推之者。孰云吾儒乃有是耶。此野人之語。舍之。勿以汙齒牙可也。曰。孔子之生。予旣得聞命矣。其卒之時。亦有一定之說乎。曰。左氏云。魯哀公十六年夏四月己丑。孔丘卒。司馬遷遵之。諸儒又從而遵之。理之所在。孰得而違之。故孔子所卒之年。吾當從左氏。然十六年乃壬戌之歲也。是歲四月戊申朔。有乙丑而無己丑。己丑乃在五月之十二日。己與乙文亦相近。故誤書也。所謂乙丑。則四月十八日。謂當夏正二月十八日者。非也。謂十六年爲辛酉。己丑日爲戊戌者。亦非也。自壬戌歲上溯己酉。孔子之年乃七十四。謂七十三者。尤非也。曰。近代王應麟博極羣書者也。頗致疑於是。而謂今不可考矣。子乃質言之。何邪。曰。衆言紛淆者。當折衷以經。經無明載。當索之於傳。索之於傳。不猶愈於史乎。謂今不可考者過矣。曰。子之言辯則辯矣。夏周二正。千古難決之疑也。何言之若易易邪。曰。是非爾所知也。雖磬徂徠之松。以爲煤。盡剡溪之藤。以爲楮。未能竭吾喙也。他日當爲受春秋者詳焉。

諸子辯并序

諸子辯者何。辯諸子也。通謂之諸子何。周秦以來。作者不一姓也。作者不一姓。而其立言何。八人殊也。先王之世。道術咸出於一軌。此其人人殊何。各奮私知。而或鑿大道也。由或鑿大道也。其書雖亡。世復有依倣而託之者也。然則子將奈何。辭而辯之也。曷爲辯之。解惑也。

鬻子一卷。楚鬻熊撰。熊爲周文王師。封爲楚祖者。書二十二篇。蓋子書之始也。藝文志屬之道家。而小說

家又別出十九卷。今世所傳者。出祖無擇所藏。止十四篇。崇文總目謂其八篇已亡。信矣。其文質其義弘實爲古書無疑。第年代久邈。篇章舛錯。而經漢儒補綴之手。要不得爲完書。黃氏疑爲戰國處士所託。則非也。序稱熊見文王時。年已九十。其書頗及三監曲阜時事。蓋非熊自著。或者其徒名政者之所記歟。不然。何有稱昔者文王有問於鬻子云。

管子二十四卷。齊大夫管夷吾撰。夷吾字仲。其書經劉向所定。凡九十六篇。今亡十篇。自牧民至幼官圖。九篇爲經言。五輔至兵法八篇爲外言。大匡至戒九篇爲內言。地圖至九變十八篇爲短語。任法至內業五篇爲區言。封禪至問霸十三篇爲雜篇。牧民解至明法解五篇爲管子解。臣乘馬至輕重庚十九篇爲管子輕重。予家又亡言昭修身問霸牧民解輕重庚五篇。止八十一篇。題云唐司空房元齡注。或云非也。尹知章注。是書非仲自著也。其中有絕似曲禮者。有近似老莊者。有論伯術而極精微者。或小智自私而其言至卑汙者。疑戰國時人采掇仲之言行。附以他書成之。不然毛嬙西施吳王好劍威公之死五公子之亂。事皆出仲後。不應豫載之也。朱子謂仲任齊國之政。又有三歸之溺。奚暇著書。其說是矣。先儒之是仲者。稱其謹政令通商賈均力役盡地利。旣爲富強。又頗以禮義廉恥化其國裕如。心術白心之篇。亦嘗側聞正心誠意之道。其能一匡天下致君爲五伯之盛。宜矣。其非仲者。謂先王之制其盛極於周。后稷公劉大王王季文武成康周公之所以制周者。非一人之力。一日之勤。經營之難。積累之素。況又有出於唐虞夏商之舊者矣。及其衰也。而仲悉壞之。何仲之不仁也。嗚呼。非之者固失。而是之者亦未爲得也。何也。

仲之任術立伯。假義濟欲。縱能致富強。而汲汲功利。禮義俱喪。其果有聞正心誠意之道乎。周自平王東遷。諸侯僭王。大夫僭諸侯。文、武、成、康、周公之法。一切盡壞。列國盡然。非止仲一人而已也。然則仲何如人。曰。人也。功首而罪魁者也。曰。齊之申、韓、鞅、斯之列。亦有間乎。曰。申、韓、鞅、斯。刻矣。而仲不至是也。原其作俑之意。仲亦烏得無罪焉。薄乎云爾。

晏子十二卷。出於齊大夫晏嬰。漢志八篇。但曰晏子。隋唐十一卷。始號晏子春秋。與今書卷數不同。崇文總目謂其書已亡。世所傳者。蓋後人采嬰行事而成。故柳宗元謂墨氏之徒有齊人者爲之。非嬰所自著。誠哉是言也。

老子二卷。道經德經各一。凡八十一章。五千七百四十八言。周柱下史李耳撰。耳字伯陽。一字聃。聃耳漫無輪也。或稱周平王四十二年。以其書授關尹喜。今按平王四十九年入春秋。實魯隱公之元年。孔子則生於襄公二十二年。自入春秋下距孔子之生已一百七十二年。老聃。孔子所嘗問禮者。何其壽歟。豈史記所言老子百有六十餘歲及或言二百餘歲者。果可信歟。聃書所言。大抵斂守退藏。不爲物先。而壹返於自然。由其所該者甚廣。故後世多尊之行之。視之不見名曰夷。聽之不聞名曰希。搏之不得名曰微。道家祖之。谷神不死。是謂元牝。元牝之門。是謂天地根。神仙家祖之。吾不敢爲主而爲客。不敢進寸而退尺。是謂行無行。攘無臂。仍無敵。執無兵。禍莫大於輕敵。輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加。哀者勝矣。兵家祖之。道沖而用之。或不盈。淵乎似萬物之宗。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。湛兮似若存。吾不知誰之子。象帝之

先、莊、列、祖之。將欲翕之。必固張之。將欲弱之。必固強之。將欲廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。申、韓、祖之以正治國。以奇用兵。以無事取天下。張良祖之。我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自朴。曹叅祖之。聘亦豪傑士哉。傷其本之未正。而末流之弊。至貽士君子有虛玄長而晉室亂之言。雖聘立言之時。亦不自知其禍。若斯之慘也。嗚呼。此姑置之。道家宗黃、老。黃帝書已不傳。而老聃亦僅有此五千言。爲其徒者。乃棄而不習。反依倣釋氏經教。以成書。開元所列三洞瓊綱。固多亡缺。而祥符寶文統傳所記。若大洞真。若靈寶洞元。若太上洞神。若太真。若太平。若太清。若正一。諸部總四千三百五十九卷。又多難以符呪法籙丹藥方技之屬。皆老氏所不道。米巫祭酒之流。猶自號諸人曰。吾蓋道家。吾蓋道家云。

文子十二卷。老子弟子所撰。不知氏名。徐廣曰。名鈺。李暹曰。姓辛。葵丘濮上人。號曰計然。范蠡師事之。裴駰曰。計然姓辛。字文子。其先晉國公子也。孟康曰。姓計名然。越臣也。蔡謨曰。計然者。范蠡所著書篇名。非人也。謂之計然者。所計而然也。顏師古曰。蔡說謬矣。古今人表。計然列在第四等。計然一名計妍。吳越春秋及越絕書並作計倪。倪與妍然三音皆相近。故訛耳。由是觀之。諸說固辯矣。然是書非計然之所著也。予嘗考其言。壹祖老聃。大槩道德經之義疏爾。所謂體道者不怒不喜。其坐無慮。寢而不夢。見物而名。事至而應。卽載營魄抱一。專氣致柔。滌除元覽也。所謂上士先避患而後就利。先遠辱而後求名。故聖人常從事於無形之外。而不留心於已成之內。是以禍患無由至。非譽不能塵垢。卽知白守黑。知雄守雌。知榮

守辱之義也。所謂靜則同，虛則通，至德無爲，萬物皆容，卽道常無爲而無不爲。侯王若能守，萬物將自化也。所謂道可以弱，可以強，可以柔，可以剛，可以陰，可以陽，可以幽，可以明，可以包，裹天地，可以應待無方，卽道冲而用之，或不盈，淵乎似萬物之宗也。其他可以類推。蓋老子之言，宏而博，故是書難以黃老名法，儒墨之言以明之，毋怪其駁且雜也。計然與范蠡言，皆權謀術數，具載於書，絕與此異。予固知非著是書者也。黃氏屢發其僞，以爲唐徐靈府作，亦不然也。其殆文姓之人，祖老聃而託之者歟。抑因裴氏姓辛字文子之說，誤指爲范子計然十五卷者歟。

關尹子一卷，周關令尹喜所撰，喜與老聃同時，著書九篇，頗見之漢志。自後諸史無及之者，意其亡已久矣。今所傳者，以一字二柱三極四符五鑑六七七釜八籌九藥爲名。蓋徐藏子禮得於永嘉孫定，未知定又果從何而得也。前有劉向序，稱蓋公授曹參，參薨書葬，孝武帝時，有方士來上淮南王安，祕而不出，向父德治淮南王事，得之。文旣與向不類，事亦無據。疑卽定之所爲也。間讀其書，多法釋氏及神仙方技家，而藉吾儒言文之，如變識爲智，一息得道，嬰兒葢女，金樓絳官，青蛟白虎，寶鼎紅爐，誦呪土偶之類。聃之時無是言也，其爲假託蓋無疑者。或妄謂二家之說，實祖於此，過矣。然其文雖峻潔，亦頗流於巧刻，而宋象先之徒，乃復尊信如經，其亦妄人哉。

亢倉子五卷，凡九篇，相傳周庚桑楚撰。予初苦求之不得，及得之，終夜疾讀，讀畢歎曰：是僞書也。勦老莊文，列及諸家言而成之也。其言曰：危代以文章取士，則翦巧綺縵益至，而正雅典實益藏。夫文章取士，近

代之制戰國之時無有也。其中又以人易民。以代易世。世民太宗諱也。僞之者其唐士乎。予猶存疑而未決也。後讀他書。果謂天寶初詔號亢桑子爲洞靈真經。求之不獲。襄陽處士王士元采諸子文義類者撰而獻之。其說頗與予所見合。復取讀之。益見其言詞不類。因棄去不復省。農道一篇雖可讀。古農家書具有之。或者謂可孤行。吾亦不知其爲何說也。

鄧析子三卷。鄭人鄧析撰。析操兩可之說。設無窮之辭。當子產之後。數難子產之法。子產卒後二十一年。駟敵爲政。殺鄧析。而用其竹刑。夫析之學。兼名法家者也。其言天於民無厚。君於民無厚。父於子無厚。兄於弟無厚。刻矣。夫民非天弗生。非君弗養。非父弗親。非兄弗友。而謂之無厚。可乎。所謂不能屏勃厲。全天札。執穿窬詐僞誅之。堯舜位爲天子。而丹朱商均爲布衣。周公誅管蔡。豈誠得已哉。非常也。變也。析之言如此。真不法先王。不是禮義。而好治怪說者哉。其被誅戮宜也。非不幸也。

鵠冠子。楚人撰。不知姓名。嘗居深山。以鵠羽爲冠。著書四卷。因以名之。其書述三十變。通古今治亂之道。而王鈇篇所載楚制爲詳。立言雖過乎嚴。要亦有激而云也。周氏譏其以處士妄論王政。固不可哉。第其書晦澁。而後人又雜以鄙淺言。讀者往往厭之。不復詳究其義。所謂天用四時。地用五行。天子執一。以守中央。此亦黃老家之至言。使其人遇時。其成功必如韓愈所云。黃氏又謂韓愈獵取二語之外。餘無留良者。亦非知言也。士之好妄論人也。如是哉。陸佃解本十九篇。與晁氏削去前後五卷者合。予家所藏。但十五篇云。

子華子十卷。程本撰。本字子華。晉人。曰魏人者。非也。藝文志不錄。予嘗考其書。有云。秦襄公方啓西戎。子華子觀政於秦。又稽莊周所載子華子事。則云見韓昭僖侯。夫秦襄公之卒。在春秋前。而昭僖之事。在春秋後。前後相去二百餘年。子華子何其壽也。其不可知者一。孔子家語言孔子遭齊程子於郕。程子蓋齊人。今子華子自謂程之宗君。受封於周。後十一世。國并於溫。程本商季文王之所宅。在西周。當爲畿內小國。溫者。周司寇蘇忿生之所封。周襄王舉河內溫原。以賜晉文公。溫。固晉邑也。孰謂西周之程。而顧并於河內之溫乎。地之遠邇。亦在可疑。其不可知者二。後序稱子華子爲鬼谷子師。鬼谷戰國縱橫家也。今書絕不似之。乃反類道家言。又頗勦浮屠老子莊周列禦寇孟軻荀卿黃帝內經春秋外傳司馬遷班固等書而成。其不可知者三。劉向校定諸書咸有序。皆淵慤明整。而此文獨不類。其不可知者四。以此觀之。其爲僞書無疑。或傳王銍性之。姚寬令威。多作贋書。而此恐出其手。理或然也。然其文辭極舂容。而議論煥發。略無窘澀之態。故尤善惑人。人溺文者。孰覺其僞哉。

列子八卷。凡二十篇。鄭人列禦寇撰。劉向校定八篇。謂禦寇與鄭繆公同時。柳宗元云。鄭繆公在孔子前幾百載。禦寇書言鄭殺其相驪子陽。則鄭繆公二十四年。當魯穆公之十年。向蓋因魯穆公而誤爲鄭爾。其說要爲有據。高氏以其書多寓言。而并其人疑之。所謂禦寇者。有如鴻蒙列缺之屬。誤矣。書本黃老言。決非禦寇所自著。必後人會粹而成者。中載孔穿魏公子牟及西方聖人之事。皆出禦寇後。天端黃帝二篇。雖多設辭。而其離形去智。泊然虛無。飄然與大化游。實道家之要言。至於楊朱力命。則爲我之意多。疑

卽古楊朱書其未亡者勦附於此禦寇先莊周周著書多取其說若書事簡勁宏妙則似勝於周聞嘗熟讀其書又與浮屠言合所謂內外進矣而後眼如耳耳如鼻鼻如口無弗同也心凝形釋骨肉都融不覺形之所倚足之所履非大乘圓行說緣鯢旋之潘番合作爲淵止水之潘爲淵流水之潘爲淵濫水之潘爲淵沃水之潘爲淵沈水之潘爲淵雍水之潘爲淵汧水之潘爲淵肥水之潘爲淵非修習教觀說乎有生之氣有形之狀盡幻也造化之所始陰陽之所變者謂之生謂之死窮數達變因形移易者謂之化謂之幻造物者其巧妙其功深固難窮難終因形者其巧顯其功淺故隨起隨滅知幻化之不異生死也始可以學幻非幻化生滅說乎厥昭生乎濕醯雞生乎酒羊奚比乎不筍久竹生青寧青寧生程程生馬馬生人人久入於機萬物皆出於機皆入於機非輪回不息說乎人皆知生之樂未知生之苦知死之惡未知死之息非寂滅爲樂說乎精神入其門骨髓反其根我尙何存非圓覺四大說乎中國之與西竺相去一二萬里而其說若合符節何也豈其得於心者亦有同然歟近世大儒謂華梵譯師皆竊莊列之精微以文西域之卑陋者恐未爲至論也

曾子孔子弟子魯人曾參所撰也漢志云十八篇唐志云二卷今世所傳自修身至天圓凡十篇分爲二卷與唐志合視漢則亡八篇矣其書已備見大戴禮中予取而讀之何其明白皦潔若列星之麗天也又何其敷腴諄篤若萬卉之含澤也傳有之有德者必有言信哉七十而從心進學之序七十免過勉人之辭其立言迥然不同也周氏不察而譏之過矣君子愛日誨學者也一日三省自治功也語有詳略事有

不同也。高氏以辭費誚之，亦何可哉？或謂大孝篇有及樂正子春事，固出後人所輯，而非曾子所自著，則庶幾也。

言子三卷，言子名偃，字子游，吳人。近新昌王煥哀論語書所載問答而爲此書，不知者直謂爲偃所自著，蓋非也。大抵古書之存於今者，多出於後人之手，如孔子家語，謂爲孔安國所錄，壁中之文，往往多鈔左傳禮記諸書，特稍異其辭耳。善讀者固不敢與之，世傳賈誼新書，謂誼所作，亦不過因過秦論、弔湘賦，而雜以漢書中語足之，似非誼本書也。此猶有所附麗而然。古三墳書亡已久，宋毛漸特出之，山墳則言君臣民物陰陽兵家，謂之連山；氣墳則言歸藏生動長育止殺，謂之歸藏；形墳則言天地日月山川雲氣，謂之乾坤，與先儒所言三易大異。陰符古無是書，唐李筌特出之，以爲皇帝所作，皆取兵家譎誕不經語，而文以奇澀之辭，又妄說太公、范蠡、鬼谷、張良、諸葛亮等訓註，皆鑿空扇虛以惑世，尤使人驚愕不止，是果何爲者哉？予讀言子之書，於是乎有感。

子思子七卷，亦後人綴緝而成，非子思之所自著也。中載孟軻問牧民之道，何先？子思子曰：「先利之。」軻曰：「君子之告民者，亦仁義而已，何必曰利？」子思子曰：「仁義者，固所以利之也，上不仁，則不得其所，上不義，則樂爲詐，此爲不利大矣。」他日孟軻告魏侯，瑩以仁義，蓋深得子思子之本旨，或者不察，乃遽謂其言若相反者，何耶？

慎子一卷，慎到撰。到，趙人，見於史記列傳中，與館閣書目乃曰：「瀏陽人。」瀏陽在今潭州。吳時始置縣，與趙

南北了不相涉也。誤也。漢志云四十二篇。唐志云十卷。不言篇數。崇文總目言三十七篇。今所存者。唯威德、因循、民雜、德立、君人、五篇耳。威德篇曰：立天子以爲天下，非立天下以爲天子也。立國君以爲國，非立國以爲君也。立官長以爲官，非立官以爲官長也。民雜篇曰：大君者，太上也。兼畜下者也。下之所能不同，而皆上之用也。是以大君因民之能爲資，盡包而畜之，無取去焉。君人篇曰：君人者，舍法而以身治，則誅賞予奪，從君心出矣。然則受賞者，雖當望多無窮；受罰者，雖當望輕無已。皆純簡明易，類非刑名家所可及。到亦稷下能言士哉。莊周、荀卿稱之。一則曰：愼到。二則曰：愼到。雖其術不同，亦有以也。

莊子十卷。戰國時蒙人漆園吏莊周撰。內篇七，外篇十五，雜篇十一，總三十三篇。其書本老子，其學無所不窺。其文辭汪洋凌厲，若乘日月，騎風雲，下上星辰，而莫測其所之。誠有未易及者。然所見過高。雖聖帝經天緯地之大業，曾不滿其一哂。蓋彷彿所謂古之狂者。惜其與孟軻氏同時，不一見而聞孔子之大道。苟聞之，則其損過就中，豈在軻之下哉。嗚呼！周不足語此也。孔子，百代之標準。周何人，敢掊擊之。又從而狎侮之。自古著書之士，雖甚無顧忌，亦不至是也。周縱日見軻，其能幡然改轍乎。不幸其書盛傳，世之樂放肆而憚拘檢者，莫不指周以藉口。遂至禮義陵遲，彝倫斃敗，卒蹈人之家國，不亦悲夫。金李純甫亦能言之士。著鳴道集說，以孔、孟、老、莊同稱爲聖人，則其沉溺之習，至今猶未息也。異說之惑人也深矣。夫盜跖漁父，讓王說劍諸篇，不類前後文。疑後人所勦入。晁氏謂孔子沒，道術散，老子始著書。周起而羽翼之。老子著書在孔未沒之先。

墨子三卷。戰國時宋大夫墨翟撰。上卷親士、修身、所染、法儀、七患、辭過、三辨、七篇。號曰經。中卷尚賢三篇。下卷尚同三篇。皆號曰論。共十三篇。考之漢志。七十一篇。館閣書目則六十一篇。已亡節用、節葬、明鬼、非樂、非儒等九篇。比今書則又亡多矣。墨者強本節用之術也。予嘗愛其聖王作爲宮室。便於主。不以爲觀樂之言。又嘗愛其聖人爲衣服。適身體。和肌膚。非榮耳目而觀愚民之言。又嘗愛其飲食增氣充虛。強體適腹之言。墨子其甚儉者哉。卑宮室。菲飲食。惡衣服。大禹之薄於自奉者。孔子亦曰。奢則不遜。儉則固。然則儉固孔子之所不棄哉。或曰。如子之言。則翟在所取。而孟子辭而闢之。何也。曰。本二。

鬼谷子三卷。鬼谷子撰。一名玄微子。鬼谷子無姓名里居。戰國時隱潁川陽城之鬼谷。故以爲號。或云王詡一作詡者。妄也。長於養性治身。蘇秦、張儀、師之。受捭闔之術十三篇。又受轉圓肱箴。及本經持樞中經三篇。轉圓肱箴今亡。梁陶弘景注。劉向、班固錄書。無鬼谷子。隋志始有之。列於縱橫家。唐志以爲蘇秦之書。大抵其書皆捭闔鉤箝揣摩之術。其曰。與人言之道。或撥動之。令有言以示其同。或閉藏之。使自言以示其異。捭闔也。旣內感之。而得其情。卽外持之。使不得移。鉤箝也。量天下之權。度諸侯之情。而以其所欲動之。揣摩也。是皆小夫蛇鼠之智。家用之。則家亡。國用之。則國傾。天下用之。則失天下。學士大夫宜唾去不道。高氏獨謂其得於易之闔闢翕張之外。不亦過許矣哉。其中雖有知性寡累。知命不憂。及中稽道德之祖。散入神明之蹟等言。亦恆語爾。初非有甚高論也。嗚呼。曷不觀之儀秦乎。儀秦用其術而最售者。其後竟何如也。高愛之慕之。則吾有以識高矣。

孫子一卷。吳孫武撰。魏武帝注。自始計至用間。凡十三篇。藝文志乃言八十二篇。杜牧信之。遂以爲武書數十萬言。魏武削其繁剩。筆其精粹。以成此書。按史記。闔閭謂武曰。子之十三篇。吾盡觀之。其數與此正合。漢志出史記後。牧之言要非是。武。齊人。吳闔閭用以爲將。西破強楚。入郢。北威齊晉。顯名諸侯。葉適以不見載於左傳。疑其書乃春秋末戰國初山林處士之所爲。予獨不敢謂然。春秋時。列國之事。赴告者則書於策。不然則否。二百四十二年之間。大國若秦楚。小國若越燕。其行事不見於經傳者有矣。何獨武哉。或曰。風后握奇經。實行兵之要。其說實合乎伏羲氏之卦畫。奇正相生。變化不測。諸葛亮得之以爲八陣。李靖得之以爲六花陣。而武爲一代論兵之雄。顧不及之。何也。曰。兵勢篇不云乎。戰者以正合。以奇勝。戰勢不過奇正。奇正之變。不可勝窮。奇正相生。如循環之無端。九地篇又不云乎。用兵者譬如率然。率然者。常山之蛇也。擊其首則尾至。擊其尾則首至。擊其中則首尾俱至。斯固風后之遺說也。曾謂其不及之。可乎。嗚呼。古之談兵者。有仁義。有節制。至武一趨於權術變詐。流毒至於今未已也。然則武者。固兵家之祖。亦兵家之禍首歟。

吳子二卷。衛人吳起撰。起嘗學於曾子。其著書曰圖國。料敵。治兵。論將。應變。勵士。凡六篇。夫干戈相尋。至於戰國。慘矣。往往以智術詐譎。馳騁於利害之場。無所不用其至。若無士矣。起於斯時。對魏武侯。則曰。在德不在險。論制國治軍。則曰。教之以禮。勵之以義。論天下戰國。則曰。五勝者禍。四勝者弊。三勝者霸。二勝者王。一勝者帝。數勝得天下者稀。以亡者衆。論爲將之道。則曰。所慎者五。一曰理。二曰備。三曰果。四曰戒。

五曰約。何起之異夫諸子也。此所以守西河。與諸侯大戰七十六。全勝六十四。闢土四面。拓地千里。宜也。較之孫武。則起幾於正。武一乎奇。其優劣判矣。或者謂起爲武之亞。抑亦未之思歟。然則殺妻求將。鬻臂盟母。亦在所取乎。曰。姑舍是。

尉繚子五卷。不知何人書。或曰。魏人。以天官篇有梁惠王問知之。或曰。齊人也。未知孰是。其書二十四篇。較之漢志雜家二十九篇。已亡五篇。其論兵曰。兵者。凶器也。爭者。逆德也。將者。死官也。故不得已而用之。無天於上。無地於下。無王於後。無敵於前。一人之兵。如狼如虎。如風如雨。如雷如霆。震震冥冥。天下皆驚。由是觀之。其威烈可謂莫之嬰矣。及究其所以爲用。則曰。兵不攻無過之城。不殺無罪之人。夫殺人之父兄。利人之貨財。臣妾人之子女。此皆盜也。又曰。兵者。所以誅暴亂。禁不義也。兵之所加者。農不離其田業。賈不離其肆宅。士大夫不離其官府。故兵不血刃而天下親。嗚呼。又何其仁哉。戰國談兵者有言及此。君子蓋不可不與也。宋元豐中。是書與孫吳二子。司馬穰苴兵法。黃石公三略。呂望六韜。李衛公問對。頒行武學。號爲七書。孫吳當是古書。司馬兵法。本古者司馬兵法。而附以田穰苴之說。疑亦非僞。若三略。六韜。問對之類。則固後人依倣而託之者也。而雜然渾稱無別。其或當時有司之失歟。

尹文子二卷。周尹文撰。其書言大道似老氏。言刑名類申韓。蓋無足稱者。晁氏獨謂其亦宗六藝。數稱仲尼。其叛道者蓋鮮。嗚呼。世豈有專言刑名而不叛道者哉。晁失言矣。仲長統序。稱其出於周尹氏。齊宣王時居稷下。與宋鈃。彭蒙。田駢。同學於公孫龍。按龍客於平原君。君相趙惠文王。宣王死。下距惠文王之立。

已四十餘歲。是非學於龍者也。統卒於獻帝讓位之年。而序其黃初末到京師。亦與史不合。嗚呼。素問以爲黃帝所作。而有失侯失王。脫營不醫之文。殊不知秦滅六國。漢諸侯王國除。始有失侯王者。六韜謂出於周之呂牙。而有避正殿之語。殊不知避正殿乃戰國後事。爾雅以爲周公所制。而有張仲孝友之言。殊不知張仲乃周宣王時人。予嘗驗古書真僞。每以是求之。思過半矣。又況文辭氣魄之古今。絕然不同哉。予因知統之序。蓋後人依託者也。嗚呼。豈獨序哉。

商子五卷。秦公孫鞅撰。鞅。衛之庶孽。封於商。故以名書。漢志二十九篇。陳氏謂二十八篇。予家藏本二十六篇。其第二十一篇亡。鞅好刑名之學。秦孝公用之。遂致富強。後卒以反誅。今觀其術。以勸耕督戰爲先務。墾草之令。農戰之法。至嚴至峻也。然不貴學問。以愚民。不令豪傑務學詩書。其毒流至嬴政。遂大焚詩書百家語。以愚天下黔首。鞅實啓之。非特李斯過也。議者不是之察。尙摘其商農無得糴糶貴酒肉重租之語。以爲疵病。是猶舍人殺斂之罪。而問其不冠以見人。果何可哉。

公孫龍子三卷。疏府。白馬。指物。通變。堅白。名實。凡六篇。漢志六十四篇。其亡已多矣。龍。趙人。平原君客也。能辨說。傷明王之不興。疾名器之乖實。以假指物。以混是非。冀時君之有悟。而正名實焉。予嘗取而讀之。白馬非馬之喻。堅白同異之言。終不可解。後屢閱之。見其如捕龍蛇。奮迅騰鶩。益不可措手。甚哉其辨也。然而名實愈不可正。何邪。言弗醇也。天下未有言弗醇而能正。苟欲名實之正。亟火之。

荀子十卷。趙人荀卿撰。卿名況。漢志避宣帝諱作孫卿。劉向校定。除其重複。著三十二篇。爲十二卷。題曰

新書。唐楊倞爲之注。且更新書爲荀子。易其篇第。析爲二十卷。卿以齊襄王時游稷下。距孟子至齊。五十年矣。於列大夫三爲祭酒。去之楚。春申君以爲蘭陵令。以讒去之趙。與臨武君議兵。入秦見應侯。昭王以聘反乎楚。復爲蘭陵令。旣廢。家蘭陵以終。鄉先正唐仲友云。向序卿事本司馬遷。於遷書有三不合。春申君死。當齊王建二十八年。距宣王八十七年。向言卿以宣王時來游學。春申君死而卿廢。設以宣王末年游齊。年已百三十七矣。遷書記孟子以惠王三十五年至梁。當齊宣王七年。惠王以叟稱孟子。計亦五十餘。後二十二年子之亂燕。孟子在齊。若卿來以宣王時。不得如向言。後孟子百餘歲。田忌薦孫臏爲軍師。敗魏桂陵。當齊威王二十六年。距趙孝成王七十八年。臨武君與卿議兵於王前。向以爲孫臏。倞以敗魏馬陵疑年。馬陵去桂陵又十三年矣。崇文總目言卿楚人。楚禮爲客卿。與遷書向序駁。益難信。其論殊精絕。然況之爲人。才甚高而不見道者也。由其才甚高。故立言或弗悖於孔氏。由其不見道。故極言性惡。及譏訕子思。孟軻。不少置。學者其亦務知道哉。至若李斯雖師卿之學。懵乎未之有聞。先儒遂以爲病。指卿爲剛愎不遜。自許太過之人。則失之矣。

韓子二十卷者。韓非所撰。非。韓之諸公子也。喜刑名法術之學。而歸其本於黃老。與李斯同事荀卿。以書干韓王。不用。乃觀往者得失之變。作孤憤。五蠹。內外儲。說林。說難。五十五篇。計十餘萬言。秦王見而悅之。急攻韓。得非。斯自以不如非。忌之。譖於秦王。下吏使自殺。非。慘激人也。君臣父子夫婦之間。一任以法。其視仁義蔑如也。法之所及。雖刀鋸日加。不以爲寡恩也。其無忌憚。至謂孔子未知孝悌忠信之道。謂賢堯。

舜、湯、武，乃天下辭術。謂父有賢子，君有賢臣，適足以爲害。謂人君藏術胸中，以倡衆端而潛御羣臣，噫，是何言歟？是何言歟？是亦足以殺其身矣。

燕丹子三卷。丹，燕王喜太子。此書載其事爲詳。其辭氣頗類吳越春秋。越絕書決爲秦漢間人所作無疑。考其事與司馬遷史記往往皆合。獨烏頭白、馬生角、機橋不發、進金擲龜、膽千里馬、射截美人手、聽琴姬得隱語等事，皆不之載。周氏謂遷削而去之，理或然也。夫丹不量力而輕撩虎須，荆軻恃一劍之勇而許人以死，卒至身滅國破，爲天下萬世笑。其事本不足議，獨其書序事有法，而文彩爛然，亦學文者之所不廢哉。

孔叢子七卷。中興書目稱漢孔鮒撰。鮒該覽六藝，秦并天下，召爲魯國文通君，拜太傅，及焚書令行，乃歸藏書屋壁，自隱嵩山。陳涉起，聘爲博士，遷太師，仕六旬，以言不用，託目疾，退老於陳，而著是書。年五十七卒，則固非漢人矣。又稱一名盤孟。藝文志有孔甲盤孟二十六篇。本注謂黃帝史，或謂夏帝時人。此書稱子魚名鮒，陳人，或謂之子鮒，或謂之孔甲。孔甲姓名偶同，又決非著盤孟者也。其殆孔氏子孫雜記仲尼、子思、子上、子高、子順、子魚之言行者歟？其第七卷則漢孔臧以所著賦與書，謂之連叢，附於卷末。嘉祐中，宋咸爲之注。雖然，此僞書也。僞之者，其宋咸歟？王士元僞作亢桑子，而又自爲之注，抑此類歟？近世之爲僞書者，非止咸也。若阮逸關朗易傳、李靖問對、若張商英素書、若戴師愈麻衣易，亦往往不能迷明者之目，竟何益哉？今觀是書記問篇所載，有子思與孔子問答語，子思年止六十二，魯穆公同時人。穆公之立

距孔子之沒七十年。子思疑未長也。而何有答問哉。兼之氣質萎弱。不類西京以前文字。其爲妄。昭然可見。或者謂其能守家法。不雜怪奇。歷戰國秦漢。流俗而無所浸淫。未必然也。未必然也。

淮南鴻烈解二十一卷。漢劉安撰。安。淮南厲王長之子。招致蘇飛、李尚、左吳、田由、雷被、七拔、伍被、晉昌等八人。及諸儒大山、小山之徒。講論道德。總統仁義。著內書二十一篇。李氏書目云。第七第十九亡。崇文總目云。存者十八篇。今所傳原道、俶真、天文、地形、時則、冥覽、精神、本經、主術、繆稱、齊俗、道應、汜論、詮言、丘略、說山、說林、人間、務修、泰族等訓。連卷末要略共二十一篇。似未嘗亡也。又有中篇八卷。言神仙黃白之術。又有外書三十三篇。漢志與內書同列於雜家中。外書余皆未見。淮南子多本文子。而出入儒、墨、名、法諸家。非成於一人之手。故前後有自相矛盾者。有亂言而乖事實者。既曰武王伐紂。載尸而行。海內未定。故不爲三年之喪。又曰。武王欲昭文王之令德。使戎敵各以其賄來貢。遼遠未能至。故治三年之喪。殯兩楹以俟遠方。三代時無印。周官所掌之璽節。鄭氏雖謂如今之印章。其實與□角虎人龍符旌諸節並用。不過手執之以表信耳。今乃曰。魯國召子貢。授以大將軍印。如是之類。不能盡舉也。昔呂不韋相秦。亦致辯士。使人人著所聞集論。以爲十二記。六論。八覽。其說雖未純。要其首尾以類。粲然成一家言。非淮南之雜也。古人論立言者。漢不如秦。秦不如周。信矣哉。

揚子法言十卷。漢揚雄撰。凡十三篇。篇各有序。通錄在卷後。景祐初。宋咸引之以冠篇首。或謂始於唐仲友。非也。自秦焚書之後。孔子之學。不絕如綫。雄獨起而任之。故韓愈以其與孟、荀並稱。而司馬光尤好雄。

學。且謂孟子好詩書。荀子好禮。揚子好易。孟文直而顯。荀文富而麗。揚文簡而奧。惟簡而奧故難知。其與雄者至矣。是法言者。爲擬論語而作。論語出於羣弟子之所記。豈孔子自爲哉。雄擬之。僭矣。至其甚者。又撰五千金以擬易。所謂首衝錯測攤瑩數文。捩圖苦之類。皆足以使人怪駭。由其自得者少。故言辭愈似而愈不似也。嗚呼。雄不足責也。光以一代偉人。乃膠固雄學。復述潛虛以擬雄。抑又何說哉。余因爲之長嘆。雄之事。經考亭朱子論定者。則未遑及也。

抱朴子。晉葛洪撰。洪字稚川。著內篇二十卷。言神仙黃白變化之事。外篇十卷。駁難通釋。洪深溺方技家言。謂神仙決可學。學之無難。合丹砂黃金爲藥而服之。卽令人壽與天地相畢。乘雲駕龍。上下大清。其他雜引黃帝御女及三皇內文。勅召鬼神之事。皆誕褻不可訓。昔漢魏伯陽約周易作參同契。上中下篇。其言修煉之術甚具。洪乃時與之戾。不識何也。洪嘗自言馬跡山中受九鼎金液二經於鄭君。鄭君名隱。又得之葛仙公。元洪從祖也。其後鄭君知江南將亂。負笈持藥東投霍山。莫知所在。亦不識其仙歟否也。洪博聞深洽。江左絕倫。爲文辭雖不近古。紆徐蔚茂。旁引而曲證。必達己意乃已。要之洪亦奇士。使舍是而學六藝。夫孰禦之哉。惜也。

劉子五卷。五十五篇。不知何人所作。唐志十卷。直云梁劉勰撰。今考勰所著文心雕龍。文體與此正類。其可徵不疑。第卷數不同。爲少異爾。袁孝政謂劉書孔昭傷己不遇。遭天下凌遲。播遷江表。故作此書。非也。孝政以無傳記可憑。復致疑於劉歆。劉勰。劉孝標所爲。黃氏遂謂孝政所託。亦非也。其書本黃老言。雜引

諸家之說以足成之。絕無甚高論。末論九家之學。跡異歸同。尤爲鄙淺。然亦時時有可喜者。清神章云。萬人變弧以向一鵠。鵠能無中乎。萬物眩曜以惑一生。生能無傷乎。元倉子同。三復其言。爲之出涕。

文中子中說十卷。隋王通撰。通字仲淹。文中。蓋門人私諡。因以名其書。世之疑通者有三。一云。唐書房。杜傳中略不及其姓名。此書乃阮逸僞作。未必有其人。按皮日休著文中子碑。謂通生乎陳隋之世。以亂世不仕。退於汾晉。序述六經。敷爲中說。以行教於門人。皮。唐人也。距隋爲近。其言若此。果無是人乎。書果逸之僞作乎。一云。通行事於史無考。獨隋唐通錄稱其有穢行。爲史官所削。然史氏之職。善惡畢書。以爲世法戒。人有穢行。見諸簡策者多矣。何特削通哉。一云。房。杜。李。魏。二溫。王。陳輩。未必其門人。脫有之。何不薦諸太宗而用之。隋大業十三年五月。通已先卒。將焉薦之。劉禹錫作王華卿墓誌。載其家世行事。有曰。門多偉人。雖未可必其爲房。杜。諸公。要不可謂非碩士也。第其書出於福郊福疇之所爲。牽合傳會。反不足取信於人。如仁壽四年。通始至長安。李德林卒已九歲。而書有德林請見之語。江都有變。通不及聞。而書有泫然而興之言。關朗在太和中。見魏孝文。自太和丁巳至通生之歲。開皇四年甲辰。一百七年矣。而書謂問禮於關子朗。此最爲謬妄者也。噫。孟子而下。知尊孔子者曰荀。揚。揚本黃老。荀。雜申。商。唯通爲近正。讀者未可以此而輕訾之。

天隱子八篇。不知何人所作。唐司馬承禎爲之序。承禎字子微。嘗著坐忘論。此書言長生久視之法。與之相表裏。豈天隱子卽承禎歟。洪興祖謂承禎得天隱子之學。豈或別有考歟。

元真子兩見唐志。一云十二卷。一云二卷。予所藏者。外篇三卷爾。計必有內篇。而此非全書也。唐張志和撰。韋諲作內解。志和字子同。金華人。始名龜齡。年十六擢明經。以策干肅宗。特見賞重。命待詔翰林。授左金吾衛錄事參軍。因賜名。後坐事貶南浦尉。會赦還。以親既喪。不復仕。居江湖。自稱煙波釣徒。著元真子。亦以自號。其書多偏曲之論。無足采。所可采者。其隱操亦卓卓云。

金華子三卷。劉崇遠撰。或云崇遠唐人。或云五代人。仕至大理司直。其爲人莫可考。其爲書錄唐大中後事。蓋駁乎不足議也。昔劉向採傳記百家之言。撮其正辭美義。可爲勸戒者。以類相從。爲說苑。新序二書。最爲近古。識者猶病其徇物者多。自爲者少。況崇遠乎哉。金華子。崇遠所自號。蓋有慕皇初平云。

齊丘子六卷。一名化書。言道術德仁食儉六化爲甚悉。世傳爲僞。唐宋齊丘子嵩作。張來題其後。遂云齊丘犬鼠之雄。蓋不足道。其爲化書。雖皆淺機小數。亦微有見黃老之所謂道德。其能成功。有以也。嗚呼。是書之作。非齊丘也。終南山隱者譚峭景升也。齊丘竊之者也。其云。能得一者。天下可以理。老氏說也。魂魄魅我。血氣醉我。七竅囚我。五根役我。釋氏說也。心冥冥兮無所知。神怡怡兮無所之。氣熙熙兮無所爲。萬慮不可惑。求死不可得。神仙家說也。非淺機小數比也。使齊丘知此。則何爲不得其死也。其文高簡。關尹子可亞也。實微有見於黃老所謂道德者也。

聲隅子二卷。蜀人黃晞撰。晞。宋仁宗時人。著歔歔瑣微論十篇。篇有小序。造文效揚雄。王通。二氏。而造理不能逮。其謂張良得聖人之安。蕭何得聖人之變。劉向得聖人之力者。似不可哉。黃氏間采其語。謂二氏

反有所不及。非知言也。然自五季以來。士習極陋。而文亦隨之。入宋殆將百年。而猶未大振。晞獨知辭賦。戾乎治具。聲偶甚乎倡優。確然立論。以成一家言。真豪傑士哉。真豪傑士哉。

周子通書四十章。本號易通。春陵子周子惇頤之所著也。自孟子沒。孔子之學不傳。千載之下。獨周子得之。以授二程氏。遂大白於天下。安定胡宏有云。一回萬古之光明。如日麗天。將爲百世之利澤。如水行地。其論不亦至哉。第每篇之首。宏輒加以周子曰三言。而損其舊有篇名。失其旨矣。是書文雖高簡。體實淵懇。誠可上繼孟氏。非餘子比也。然莫知其師傳之所自。彼妄男子謂同胡文恭公受學於鶴林壽涯師者。固爲詭誕。而云傳太極圖於穆修。修傳先天圖於种放。放傳於陳搏者。亦恐知周子未盡也。其殆不階師授。超然獨覺於千古之上者歟。

子程子十卷。一名程子粹言。乃程頤叔子書。蓋其門人楊時。變語錄而文之者也。前有序。不著氏名。東陽厲髯翁云。相傳爲廣漢張栻作。序稱得諸子高子家傳。以其卷次不分。編類不別。因離爲論道。論學。論書。論政。論事。天地。聖賢。君臣。心性。人物。十篇。欲其統而要。非求類夫論語之書也。予取觀之。實皆叔子之言。而伯子之說附焉。辭極峻古。雖間有稍離真者。亦不遠矣。覽者尙慎擇之哉。

至正戊戌春三月丙辰。西師下睦州。浦陽壤地與睦境接。居民震驚。多扶挈耄倪走傍縣。予亦遣妻孥入勾無山。獨留未行。日坐環堵中。塊然無所爲。乃因舊所記憶者。作諸子辯數十通。九家者流。頗具有焉。孔子門人之書。宜尊而別之。今亦俯就其列者。欲備儒家言也。始之以鬻子。而終之以周。程者。欲讀

者有所歸宿也。其中疏剔舐排，亦竊自謂有一髮之見。第以家當屢徙之餘，書無片牘，可以稽實，不能必其無矛盾也。夏六月壬午，僅克脫稟。越三日乙酉，而浦陽平矣。余遂竭蹶趨勾無，驚悸稍定。俸仲子璵錄之如右。於戲！九家之徒，競以立異相高，莫甚於衰周之世。言之中道者，則吾聖賢之所已具，其悖義而傷教者，固不必存之以欺世也。於戲！邪說之害人，慘於刀劍，虐於烈火。世有任斯文之寄者，尙忍淬其鋒而膏其焰乎？予生也賤，不得信其所欲爲之志。旣各爲之辨，復識其私於卷末。學孔氏者，其或有同予一慨者夫。秋七月丁酉朔，金華宋濂記。

祿命辯

三命之說，古有之乎？曰：無有也。曰：世之相傳有黃帝、風后、三命一家，而河上翁實能言之。信乎？曰：吾聞黃帝探五行之精，占斗罡所建，命大撓作甲子矣。所以定歲月，推時候，以示民用也。他未之前聞也。曰：然則假以占命，果起於何時乎？曰：詩云：我辰安在？鄭氏謂六物之吉凶。王充論衡云：見骨體而知命祿，覩命祿而知骨體，皆是物也。況小運之法，本許慎說文已字之訓。空亡之說，原司馬遷史記孤虛之術。蓋以五行甲子推人休咎，其術之行已久矣。非如呂才所稱起於司馬季主也。沿及後世，臨孝恭有祿命書，陶弘景有三命抄略，唐人習者頗衆。而張一行、桑道茂、李虛中，咸精其書。虛中之後，唯徐子平尤造其闢奧也。曰：十一曜之說，古有之乎？曰：無有也。書云：在璇璣玉衡，以齊七政。所謂七政，日月水火木金土也。而無紫氣星孛羅喉計都也。星孛數見於春秋，或見大辰，或入北斗。紫氣則載之史冊，與氛祲同占。羅喉計都者，蝕

神首尾也。又謂之交初交中之神。初中者。交食之會也。借此以測日月之蝕也。唐貞元初。李弼乾始推十一星行歷。鮑該。曹士薦。皆業之。士薦又作羅計二隱曜立成歷。起元和元年。及至五代。王朴著欽天歷。且謂蝕神首尾頗行之民間。小歷而已。若吳伯善。若甄鸞。若劉孝孫。若張胄元之所造。但云七曜。而不聞有十一星也。曰。然則假之以占命。又起於何時乎。曰。洪範云。月之從星。則以風雨。汴州鳩云。武王伐殷。歲在鶉火。月在天駟。則以星占國。亦已久矣。而未必用之占命也。曰。以星占命。奈何。曰。予嘗聞之於師。其說多本於都利聿斯經。都利。蓋都賴也。西域康居城當都賴水上。則今所傳聿斯經者。婆羅門術也。李弼乾實婆羅門伎士。而羅睺計都。亦胡梵之語。其術蓋出於西域無疑。晁公武謂爲天竺梵學者。於此徵之尤信也。曰。術之緣起。則吾旣得聞命矣。然亦巧發而奇中乎。曰。有固有之。而不可泥也。何也。且以甲子幹枝推人所生歲月。展轉相配。其數極於七百二十。以七百二十之年月。加之七百二十之日時。其數終於五十一萬八千四百。夫以天下之廣。兆民之衆。林林而生者。不可以數計。日有十二時。未必一時唯生一人也。以此觀之。同時而生者不少。何其吉凶之不相同哉。呂才有云。長平坑卒。未應共犯三刑。南陽貴士。何必俱當六合。誠足以破其舛戾矣。三命之說。予不能盡信者此也。天以二十八宿爲體。體則爲經。有定所而不可易。以五星爲用。用則爲緯。恆絡繹乎其間。或遲或留。或伏或逆。固有常度。而可以理測。苟謂躔某宿則吉。歷某宮則凶。猶或可言也。設其星有變。其行不依常經。而犯乎河漢內外諸星。又將何以占之哉。或如前所謂生同一時者。其纏次無不同。吉與凶又何懸絕哉。夫萬物皆出於五行。安有五行之外。又有四

餘。土木行度最遲。而爲吉凶者久。故有餘氣。而炁爲木之餘。計爲土之餘。猶爲可言也。水之餘則孛。火之餘則羅。果何所取義哉。水。火。土。木。然矣。奈何金獨無餘氣乎。或謂相生故有。而相尅故無。亦非遙論也。況孛乃妖星。或有或無。而炁羅計三者。本非星也。不知何以有纏度之詳哉。十一曜之說。予不能盡信者。此也。曰。秦漢以來。諸儒推十二國分野。十二次度數。及所分州郡躔次。毫釐若無差忒者。既可占國。豈不能占人乎。曰。天運地維。動靜不同。故先正云。有分星而無分野。占國者。不可盡泥也。占國者。不可盡泥。況占命乎。曰。五行之精。發乎地。而昭乎天。其分配十日十二子。名雖殊。而理則同也。人資天地以生。山林之民。毛而方。謂得木氣之多也。川澤之民。黑而津。謂得水氣之多也。得火氣之多。則丘陵之民。專而長也。得金氣之多。則墳衍之民。皙而瘠也。至於豐肉而庫。則得土氣之多。而所謂原隰之民也。然則彼皆非歟。曰。五土有異。而民生以之。此固然也。人之賦氣。有厚薄短長。而貴富賤貧壽夭。六者隨之。吾不能必也。亦非日者之所能測也。蹈道而修德。服仁而惇義。此吾之所當爲也。不待占者之言。而後知之也。予身修矣。倘貧賤如原憲。短命如顏淵。雖晉楚之富。趙孟之貴。彭鏗之壽。有不能及者矣。命則付之於天。道則責成於己。吾之所知者。如斯而已矣。不然。委命而廢人。白晝攫人之金。而陷於桎梏。則曰。我之命當爾也。賄盜偷生。而不嗜學。至老死而無聞。則曰。我之命當爾也。剛愎自任。操刃而殺人。柔暗無識。投繯而絕命。則又曰。我之命當爾也。其可乎哉。其可乎哉。所以先王知山川異制。民生異俗。剛柔緩急。遲速異齊。五味異和。器械異度。衣服異宜。於是修其教。不易其俗。齊其政。不易其宜。所以卒歸於雍熙之治也。昔者鄭大夫裨竈言。

鄭當火。請以瑾、舂、玉、瓚、襪。子產不之與。已而果然。竈復云。不用吾言。鄭又將火。子產曰。天道遠。人道邇。非所及也。鄭卒不復火。嗚呼。此不亦祿命之似乎。吾知盡夫人道而已爾。曰。近世大儒。於祿命家無不嗜談而樂道之者。而子一切屏絕之。其亦有所見乎。曰。有子罕言命。

覈生辯

監察御史上饒游君元敏。以覈生爲號。進賢包先生希魯爲之解。多至七百餘言。以覈與核通。故於果核。函仁之義甚悉。美則美矣。而非元敏之意也。蓋元敏之先實居閩中。宋時有爲名御史者。今元敏以文學法律著稱於時。亦擢居是官。其自謂覈生者。殆將留心於聽訟之事乎。何以知其然哉。予按說文。覈。實也。考事西笮。邀遮其辭。得實曰覈。覈之文從西。而歟則諧聲也。徐氏從而釋之曰。實謂考之使實也。西者。人覈之也。笮。迫也。邀者。要其情也。遮者。止其詭遁也。所以得實也。又按尙書曰。兩造具備。師聽五辭。五辭簡孚。正於五刑。孔子亦從而釋之曰。五辭簡核。信有罪驗。則正之於五刑也。大抵簡核誠信。有合衆心。惟察其貌。有所考合。所謂察其貌者。卽周官之五聽也。由是論之。覈之爲義。原其所自出。豈不在此而不在彼乎。夫獄者法令所託。乃以生萬民也。求其無生。始以法死之。其可不敬慎之乎。元敏孳孳弗忘。復大書著於心目之間。可謂良御史矣。先生則謂果之仁。必以覈而得。人之仁。必反觀內求而後見。不亦取類之遠乎。且古人之序學功。曰窮理。曰致知。窮。究也。致。則推極也。初未嘗言覈也。覈則讞鞫之意多。使無情者不得盡其辭也。嗚呼。何可同哉。會予有疾。不能竭其所欲言。謾略辨之如斯。然亦自意一偏之見。未合大方。

而先生之論則偉矣。

辨蘭

王度記曰。古者之摯。天子鬯。諸侯薰。大夫蘭。士茝。則蘭爲瑞草。而取貴於世也。尙矣。然其種有九。而九之中。又有山澤二者之殊。生於山者。其葉類茅。當春氣初發。有莖出其荄。長可六寸。而一華冠其顛。華絕香。每行逶迤深谷間。微風忽過。而清馨悠悠遠聞。故昔人有云。芝蘭生於深林。不以無人而不芳。此花質易萎。而不可佩服者也。生於澤者。廣而長節。節中亦高四尺。漢諸池苑及許昌宮中。皆種之以降神。或雜粉中藏衣。皆取其芬芳耳。卽所謂蘭。又所謂都梁香。故昔人之言士女秉蘭。必於溱洧之曲。然華葉俱香。而可充佩者也。澤中之蘭。吳郡陸璣明之。山中之蘭。豫章黃庭堅始能詳著其說。或者不察二者之異。徒泥佩輓蒹蘭之文。力觝庭堅爲非。於是學者始病不知所從矣。京口徐仲輝。性愛蘭。室之東西列植者。皆蘭也。金華宋濂故爲作辯蘭。雖然。草之類夥矣。其難辯者亦衆矣。唐一物也。許慎以爲菜名。郭璞以爲今之菟絲也。篆竹。一物也。陸元恪以爲草名。李石以爲今之簠竹也。矧蘭乎哉。仲輝更求博雅君子質之。慎毋以予言爲足信也。

宋學士全集卷之二十八

雜著

七儒解

儒者非一也。世之人不察也。有游俠之儒。有文史之儒。有曠達之儒。有智數之儒。有章句之儒。有事功之儒。有道德之儒。儒者非一也。世之人不察也。能察之。然後可入道也。威以制之。術以凌之。才以駕之。強以勝之。和以誘之。信以結之。夫是之謂游俠之儒。上自羲軒。下迄近代。載籍之繁。浩如淵海。莫不擷其玄精。嚙其芳腴。搜其闕逸。略其渣滓。約其支蔓。引觚吐辭。頃刻萬言。而不之止。夫是之謂文史之儒。三才以之混也。萬物以之齊也。名理以之假也。塗轍以之寓也。雖有智者。莫測其所存。夫是之謂曠達之儒。沈驚寡言。逆料事機。翼然凝然。規然幽然。漆漆然。逮逮然。察察然。獵獵然。千變萬化。不可窺度。夫是之謂智數之儒。業擅專門。伐異黨同。以言求句。以句求章。以章求意。無高而弗窮。無遠而弗卽。無微而弗探。無滯而弗宣。無幽而弗燭。夫是之謂章句之儒。謀事則鄉方略。馭師則審勞佚。使民則謹累積。治國則嚴政令。服衆則信刑賞。務使澤布當時。烈垂後世。夫是之謂事功之儒。備陰陽之和。而不知其純焉。涵鬼神之祕。而不知其深焉。達萬物之理。而不知其遠焉。言足以爲世法。行足以爲世表。而人莫得而名焉。夫是之謂道德之儒。儒者非一也。世之人不察也。能察之。然後可入道也。游俠之儒。田仲王猛是也。弗要于理。惟氣之使。

不可以入道也。文史之儒，司馬遷、班固是也。浮文勝質，纖巧斷朴，不可以入道也。曠達之儒，莊周、列禦寇是也。肆情縱誕，滅絕人紀，不可以入道也。智數之儒，張良、陳平是也。出入機慮，或流譎詐，不可以入道也。章句之儒，毛萇、鄭元是也。牽合傳會，有乖墳典，不可以入道也。事功之儒，管仲、晏嬰是也。跡存經世，心則有假，不可以入道也。道德之儒，孔子是也。千萬世之所宗也。我所願則學孔子也。其道則仁義禮智信也。其倫則父子君臣夫婦長幼朋友也。其事易知且易行也。能行之，則身可修也。家可齊也。國可治也。天下可平也。我所願則學孔子也。今指三尺之童子而問之，則曰：我學孔子也。求其知孔子之道者，雖斑白之人，無有也。嗚呼！上戴天下履地，中函人一也。天不足爲高，地不足爲厚，人不足爲小。此儒者之道，所以與天地並立而爲三也。司馬遷以儒與五家並列，荀卿謂儒有小大，揚雄謂通天地人曰儒者，要皆不足以知儒也。必學至孔子，然後無媿於儒之名也。然則儒亦有異乎？曰：有之。位不同也。三皇儒而皇，五帝儒而帝，三王儒而王，皋陶、伊、傅、周召儒而臣。孔子儒而師，其道則未嘗不同也。雖然，自有生民以來，未有盛於孔子者也。我所願則學孔子也。

鄭氏名濂解

余友鄭仲德氏問叩余曰：幸與子同名濂，而論者屢病濂字之義無據，子亦知其說乎？余謝之曰：余固寡陋，至於父命之名，則豈容有弗知之理耶？請得而略陳之。按濂字，始見於周禮之輪人，其文曰：雖有深沈，亦弗之濂也。鄭元借作粘音，注謂泥不粘輻是已。許慎說文解字，唐人所抄舊本，則曰：濂，力簾反。從水。

從兼或從廉。薄冰也。一云中繩小水。又云淹也。徐鉉所定新本。則又曰。濂。力鹽反。從水兼聲。薄水也。一云中絕小水。不言或從兼。以余觀之。冰必水字之誤。繩必絕字之訛。所謂濂。則水之淺薄者爾。由其淺薄小水。故中絕也。若試作繩作冰。則於義難爲訓矣。雖曰郭璞山海經傳有山河無險。四徹中繩。及酈道元水經注有水自下通爲繩之語。終不若絕字爲暢。意者鉉見唐本之謬。爲之校定如此。亦未可知也。又按顧野王云。濂與濂同。里兼。里忝。含鑒。三反。薄也。大水中絕。小水出也。其說與鉉正合。豈鉉之所校定者。實有本於此耶。又按黃帝內經陰陽類論曰。陰陽交期在濂水。楊上善云。濂者。水靜也。七月水生時也。細玩經之下文。以石水盛水同喻。則冬月水冰如石。盛則雨雪皆解爲水之時。則濂之爲義。似與小水出之意相同。鉉之所定。當益可信不誣矣。至若晁說之謂濂字從兼。亦本文廉字。非兼并之兼者。固不察兼乃諧聲之義。而樓鑰所云。字書無濂字。林黃中疑後世所加。若元結之唐崕活者。亦不考舊本或從廉。及顧氏濂與濂同之說。近者楊恆著書學正韻。自負該博。輒輕易改絕爲統。尤與小字之義不相合也。然而濂字在周官則宜作力鹽反。而以淹訓之。其義亦通。正不必借音。戴侗溺於鄭說。乃於六書故收粘音之濂。而於廉音之濂。則不收。又可笑也。矧此字本無深義。特以濂溪周子而顯。以濂名溪。乃道州營道縣小澗。去州城之西二十里而近。初亦以小水得名。胡珵云。楚粵之間方言。謂水小者爲濂。亦一證也。周子家於是溪之上。晚寓九江蓮花峰下。不欲忘其初。遂用故里之號。亦以濂名溪。黃庭堅作濂溪詩。則謂溪名周子之所自取。而濂爲清廉之義。則其說尤異於所聞也。余老且多病。舊學廢忘。十至八九。其言雖覲縷不輟。未

必可徵。仲德尙求大雅之士而正焉。不須病濂字之義無據。而期師法濂溪其人。斯可矣哉。或者則曰。韻書云。廉。儉也。釋名云。斂也。音有收縮之意。釋字唯四聲最近。濂之從廉。其爲薄水。豈不昭然也哉。此論頗有補於說文。復繫之。

調息解

越西有仙華生。遯跡林壑。槁木其形。儲思於元元之域。游神乎太清之庭。然猶慮夫尸蟲未戢。龍虎未攫。金鼎未固。流珠未明。悵鶴駕其已遠。羣行雲於紫城。於是謁元素先生而叩之曰。吾聞粵之鑄秦之盧。燕之函胡之弓車。雖號淺藝。皆承師資。況以大道之奧。百靈之腴。琅笈有所祕。瓊簡有不書。先生葆乎元則。鍊乎真滋。幸啓其隱。爲予詔之。元素先生曰。上堪下輿。二氣與俱。漚鬱噉苒。鴻元傑池。運行不已。詘信以時。日以里計。九十萬餘。苟僂其素。災異紛蕤。維人之生。法乾之樞。肖坤之儀。委清受寧。發神吐奇。晝動夜旋。綿延若絲。一萬三千五百有畸。執神之麾。幹精之義。其入則翕。其出則噓。莽爾勿驅。迅焉弗馳。勿抗而崇。勿按而庠。純乎元潛。盎如春熙。儻失其養。朋慮所移。焦火凝冰。淵淪天飛。恣睢無際。涉歷渺瀰。斧斤日加。貞陽則罷。生方有志於元學。盍慎所之。仙華生曰。息之宜調。則旣聞命矣。敢問其出果何所始乎。元素先生曰。善哉問也。夫千章之木。紛溶箭簪。上摩雲漢者。以其根也。百川之水。宛潭膠盭。東達滄瀛者。以其源也。息之在人也亦然。離離幽幽。如器斯盛。旭旭許許。如橐斯鼓。不西不東。宅於至中。離形特立。乃與道通。不下不上。泯然無象。潛與神符。豐融肸蠁。所謂太乙之晶。中黃之局。水火之魂。坎離之門。神靈之所營。

太和之所蒸。皆於是而大凝。鄴鄂既立。陰陽闔闢。元嬰載皇。與炎襄羊。赤蜺如璫。植於元門。以九儀爲車。以六氣爲轅。策元應而周流。後天地而長存。不亦侈且騫歟。然而神有弗授。人有所疑。上智聞之。力行弗墮。下愚聞之。斥以爲非。或流旁蹊。忘彼九馱。十架七基。八石六芝。烹汞煎鉛。嚙津茹脂。有一於此。命其殆而生。宜法乎自然。而守之以無爲。仙華生曰。質具陰陽。數分生死。譬諸晝夜。必然之理。若如先生言。毋乃與造化戾耶。元素先生曰。子謂天地非陰陽耶。曷爲不見其終也。人雖藐然。與天地參。一氣乘之。並立而三。天地久長。人胡有死。特所養者。非其道爾。西河蘓公。汝南爰支。九息青谷。三鍊赤須。若斯人者。皆閱世靈長。而不少衰。燦火遇風。其消必疾。元石沉淵。千齡不泐。齋則歸室。久視弗忒。生不見夫玉靈乎。閉氣內食。以存其息。浮游迴光。靡所傾側。況有至靈而不物於物者乎。生過矣。生過矣。仙華生曰。先生之言。固美矣。至矣。予竊聞之。雨露之所潤。功存庶彙。君子之所志。澤及黔黎。先生懷負明德。進用明時。宜拓化原。以乘政機。使陰陽和而風雨若。武功戢而文教施。則其所調。又不止一己之私。若是何如。元素先生颯然而笑曰。生言及夫物者也。翩翩乎旨哉。仙華生退。於是次第其語。以書先生之軒。

孔子廟堂議

世之言禮者。咸取法於孔子。然則爲廟以祀之。其可不稽於古之禮乎。不以古之禮祀孔子。是褻祀也。褻祀不敬。不敬則無福。奈何今之人。與古異也。古者將祭。主人朝服。卽位於阼階東西面。祝告利成。主人立於阼階西面。尸出入。主人降立於阼階東西面。此皆主人之正位也。卒箚祝盥於洗。升自西階。主人盥升。

自阼階。祝先入南面。主人從戶內西面。祝酌奠。主人西面再拜稽首。皆爲几筵之在西也。尸升筵。主人西面立於戶內。拜妥尸。尸酢主人。主人西面奠爵拜。皆爲尸之在西也。漢晉春秋所載。章帝元和二年。幸魯祠孔子。帝升廟西面再拜。開元禮亦謂先聖東向。先師南向。三獻官皆西向。是猶未失古之意也。今襲開元二十七年之制。遷神於南面。而行禮者北面。則非神道尙右之義矣。古者造木主以棲神。天子諸侯之廟皆有主。卿大夫士雖無之。大夫束帛以依神。士結茅爲菽。無有像設之事。開元禮亦謂設先聖神座於堂上西楹間。設先師神座於先聖神座東北。席皆以莞。則尙掃地而祭也。今因開元八年之制。搏土而肖像焉。則失神而明之之義矣。古者灌用鬯臭。鬱合鬯。臭陰達於淵泉。旣灌然後迎牲。致陰氣也。蕭合黍稷。臭陽達於牆屋。故旣奠然後燭蕭合羶薌。蓋求神於陰陽也。今用熏薌代之。庸非簡乎。古者朝覲會同與凡郊廟祭饗之事。皆設庭燎。司烜共之火。師監之。其數則天子百。公五十。餘三十。以爲不若是則不嚴且敬也。今以秉炬當之。庸非瀆乎。古之有道有德者使教焉。死則以爲樂祖。祭於瞽宗。此之謂先師。若漢禮有高堂生。樂有制氏。詩有毛公。書有伏生之類也。又凡始立學者。必釋奠於先聖先師。釋奠必有帛。有國故則否。謂國無先聖先師。則所釋奠者當與鄰國合。若唐虞有夔伯夷。周有周公。魯有孔子。則各自奠之。不合也。當是時。學者各自祭其先師。非其師弗學也。非其學弗祭也。學校旣廢。天下莫知所師。孔子集羣聖之大成。顏回曾參孔伋孟軻實傳孔子之道。尊之以爲先聖先師。而通祀於天下固宜。其餘當各及其邦之先賢。雖七十二子之祀。亦當罷去。而於國學設之。庶幾弗悖禮意。開元禮國學祀先聖孔子。以顏子

等七十二賢配諸州。但以先師顏子配。今也雜寘而妄列。甚至苟況之言性惡。揚雄之事王莽。王弼之宗莊老。賈逵之忽細行。杜預之建短喪。馬融之黨附勢家。亦廁其中。吾不知其爲何說也。古者立學。專以明人倫。子雖齊聖。不先父食久矣。故禹不先鯀。湯不先桀。文武不先不密。宋祖帝乙。鄭祖厲王。猶上祖也。今一切寘而不講。顏回曾參孔伋子也。配享堂上。顏路曾點孔鯉父也。列祀廡間。張載則二程之表叔也。乃坐其下。淳祐初。張居程上。後因國子監集講再定。張遂居程下。顛到彝倫。莫此爲甚。吾又不知其爲何說也。古者士之見師。以菜爲摯。故始入學者。必釋菜以禮其先師。其學官四時之祭。乃皆釋奠。今專用春秋。亦非。釋奠有樂無尸。而釋菜無樂。是二者之重輕。係乎樂之有無也。今則襲用魏漢律所製大晟之樂。乃先儒所謂亂世之音者也。其可乎哉。古者釋奠釋菜。名義雖存。其儀注皆不可知。唐開元禮。彷彿儀禮饋食篇。節文爲詳。所謂三獻各於獻後飲福。卽尸酢主人主婦及賓之義也。今憚其煩。唯初獻者得行之。其可乎哉。嗚呼。學校者。禮之所自出。猶河瀆之宗瀛海也。猶山嶽之祖崑崙也。今乃舛繆若是。則其他可知矣。禮固非士庶人之所敢議。有人心者。孰能默默以自安乎。雖然。此姑言其略爾。若夫廟制之非宜。冕服之無章。器用則雜乎雅俗。升降則昧乎左右。如此類甚多。雖更僕不可盡也。或者則曰。子之言信辨矣。建安熊氏欲以伏羲爲道統之宗。神農黃帝堯舜禹湯文武各以次而列焉。皋陶伊尹太公望周公暨稷契夷益傳說箕子皆可與享於先王。天子公卿所宜師式也。當以此秩祀天子之學。若孔子實兼祖述憲章之任。其爲通祀。則自天子下達矣。苟如其言。則道統益尊。三皇不汨於醫師。太公不辱於武夫也。不識可

乎。昔周有天下，立四代之學。其所謂先聖者，虞庠則以舜，夏學則以禹，殷學則以湯，東膠則以文王。復各取當時左右四聖成其德業者，爲之先師，以配享焉。此固天子立學之法也。奚爲而不可也。

章服議

歛儒有議章服之制者。其言曰：公之服，龍山華蟲，火宗彝，五章在衣，藻粉黼黻，四章在裳。五章，則五列也。四章，則四列也。四列之外，雜以雲、采、間之。禮官駁之曰：九章之名，則是也。其謂五列、四列，則歷代之制，無有也。非也。自軒轅氏肇爲章服，有虞氏從而明之，各章或一或兩而已。惡取所謂五若四哉。假使其言可行，則天無二日。天子之服，當繪三辰，無乃有數日乎。矧三辰者，咸法天而成章，雲亦天物也。設用以間之，無乃又益之以一章乎。蓋曲說之無據者也。是未可信也。金華宋濂曰：禮官之議，皆傳經而辨，善則善矣。至謂歷代之制無有，則不能有以降其心也。竊按唐制，袞冕之服，衣繪而裳繡。自山龍而下，每章一行爲等。每行十二。夫行猶列也。天子之衣，旣云每章分爲十二，則公之服，似可以類而推。但不知五四之分，又別何所見也。自山龍而下始然，則日月星者，必仍其舊而無所加。強誣天子之章，常有數日，亦不能通矣。又按宋制，章服並織成。間以雲、采，而補其空地。夫間以雲者，不過藉爲文章，而周飾之，亦非益之以一章也。由是觀之，歛儒其果有據乎。無據乎。若不待知者而後決，所可憾者，好奇之過。舍先王之大法，而循末代之彌文耳。嗚呼！自先王之法壞，侈靡之習，迨於六代極矣。至有議畫鳳於袞，以示差降，飾圓花於裳，而云於禮無礙者。況於唐宋之世哉。豈惟袞衣爲然也。冠冕之制，古者以采、藻爲旒，前後遽延延，冕上覆也。

玄表纁裏。後世則用龍鱗錦表。綴玉爲七星。旁施犀瓶金絲網之屬。又外作翠旒。使碧鳳銜之。古者以旒數爲隆殺。極於十二而止。後世則或增爲二十四焉。使歛儒舉以爲言。則羣起搯其吭矣。不觀其會通。而遽斥人以曲說。亦不可哉。然則將安從之。曰。章服當準有虞氏之制。古之人有是言也。宜以禮官爲正。

治河議此係舊作

比歲河決不治。上深憂之。既遣平章政事。兗名御史中丞李某。禮部尙書泰不花。沈兩珪。有邸及白馬以祀。又置行都水監。專治河事。而續用未之著。乃下丞相會廷臣議。其言人人殊。濂則以爲河源起自西北。去中國爲甚遠。其勢湍悍難制。非多爲之委。以殺其流。未可以力勝也。何也。河源自吐番朶甘思西鄙。方七八十里。有泉百餘泓。若天之列宿。然曰火敦腦兒。譯云星宿海也。自海之西。又匯爲阿剌腦兒。二澤又東流爲赤賓河。而赤里出之水由西合。忽闌之水從南會也。里朮之水復至自東南。於是其流漸大。曰脫可尼。譯云黃河也。河水東行。又歧爲九派。曰也孫幹倫。譯云九渡也。水尙清淺可涉。又東約行五百里。始淩渾濁。而其流益大。朶甘思東北鄙有大山。四時皆積雪。曰亦耳麻不莫刺。又曰騰乞里塔。譯曰昆侖也。自九渡東行可三千里。乃至昆侖之南。又東流過闊卽。闊提二地。至哈刺別里赤。與納隣哈刺河合。又合乞兒馬出二水。乃折流轉西。至昆侖北。既復折而東北流。至貴德州。其地名必赤里。自昆侖至此。不啻三千里之遠。又約行三百里至積石。從積石上距星宿海。蓋六千七百有餘里矣。其來也既遠。其注也必怒。故神禹導河自積石至龍門。南到華陰。東下底柱。及孟津洛汭。至於大伾。大伾而下。釀爲二渠。北載之高。

地過洛水。至於大陸。播爲九河。趨碣石入於渤海。然自禹之後。無患水者七百七十餘年。此無他。河之流分。而其勢自平也。周定王時。河徙碇礫。始改其故道。九河之迹。漸至湮塞。至漢文時。決酸棗。東潰金隄。孝武時。決瓠子。東南注鉅野。通於淮。泗灌郡十六。害及梁。楚。此無他。河之流不分。而其勢益橫也。逮乎宣房之築。道河北行二渠。復禹舊迹。其後又疏爲屯氏諸河。河且入於千乘間。德。棣之河。復播爲八。而八十年。又無水患矣。及成帝時。屯氏河塞。又決於館陶。及東郡金隄。泛濫兗。豫。入平原。千乘。濟南。凡灌四郡。三十二縣。由是而觀。則河之分不分。其利害昭然。又可知已。自漢至唐。平決不常。難以悉議。至於宋時。河又南決。南渡之後。遂由彭城合汴。泗。東南以入淮。而向之故道。又失矣。夫以數千里湍悍難制之河。而欲使一淮以疏其怒勢。萬萬無此理也。方今河破金隄。輸曹。鄆。地幾千里。悉爲巨浸。民生墊溺。比古爲尤甚。莫若浚入舊淮河。使其水南流。復於故道。然後導入新濟河。分其半水。使之北流。以殺其力。則河之患可平矣。譬猶百人爲一隊。則其力全。莫敢與爭鋒。若以百分而爲十。則頓損。又以十各分爲一。則全屈矣。治河之要。孰踰於此。然而開闢之初。洪水泛濫於天下。禹出而治之。水始由地中行耳。蓋財成天地之化。必資人功而後就。或者不知。遂以河決歸於天事。未易以人力強塞。此迂儒之曲說。最難成事者也。濂竊憤之。因備著河源。以見河勢之深且遠。不分其流。決不可治者如此。倘有以聞於上。則河之患。庶幾其有瘳乎。雖然。此非濂一人之言也。天下之公言也。

問儒吏之分。古無有也。蓋儒守道藝。吏習法律。法律固不出乎道藝之外也。奈何後世歧而二之。歧而爲二。果始於何時歟。然而儒之與吏。各以才顯者。亦衆矣。以儒言之。有以明經爲郎。出守河南。而民以殷富者。有以明經入仕。刺舉無所避。而加光祿大夫者。以吏言之。有以治獄才高。而舉爲侍御史者。有以治律令而升。封爲博陽侯者。其果何修而致此歟。豈皆以儒術緣飾吏事者歟。世道日降。事寢非古。爲儒者不以明體適用爲學。而畱情於章句文辭之間。義冠博帶。論議袞袞。非不可也。及授之以政。則迂闊於事。爲羣吏之所賣。爲吏者不以致君澤民爲務。而溺志於簿書期會之末。承順以爲恭。奔走而效勞。非不能也。及察其所爲。則黷貨舞法。爲民之大蠹。古之爲儒爲吏者。其果若是歟。誠使儒而不迂。吏而不姦。皆良材也。不知何以擇而用之歟。方今聖天子提三尺劍。平定天下。如漢高帝。發政施仁。孜孜圖治。過唐太宗。且以吏弊未除。而爲生民之害。乃徵四方布衣之士。畢升於朝。命銓曹選而官之。高者擢守令。次亦不失爲州縣之佐。聖德至渥。度越前代。其所以然者。欲使儒術革吏弊。而臻夫太平之治也。古語有之。法如牛毛。弊如蠡牛。革之道。果何先而何後。孰緩而孰急歟。考之周禮。士多而府史少。今世之吏。數倍於前。事繁政紊。案牘紛然。所以其弊爲滋甚。劉炫所謂老吏抱案而沒者也。其可減去太甚。而收良吏之績歟。稽之漢世。以四科取士。若曰某以某才堪任某職。初不專於一塗。所以去弊興利。具有其道。董子所謂量才授官。錄德定位者也。其可行之於今。而收賢儒之效歟。諸君子讀往聖之書。負真儒之學。生平立志。恥與俗吏爲伍。其必講之有素矣。當斟酌古今之宜。逐問以對。毋謄紙上之陳言。一則曰在得人。二則曰在得人。

六經論

六經皆心學也。心中之理無不具。故六經之言無不該。六經所以筆吾心之理者也。是故說天莫辨乎易。由吾心卽太極也。說事莫辨乎書。由吾心政之府也。說志莫辨乎詩。由吾心統性情也。說理莫辨乎春秋。由吾心分善惡也。說體莫辨乎禮。由吾心有天敍也。導民莫過乎樂。由吾心備人和也。人無二心。六經無二理。因心有是理。故經有是言。心譬則形。而經譬則影也。無是形則無是影。無是心則無是經。其道不亦較然矣乎。然而聖人一心皆理也。衆人理雖本具。而欲則害之。蓋有不得全其正者。故聖人復因其心之所有。而以六經教之。其人之溫柔敦厚。則有得於詩之教焉。疏通知遠。則有得於書之教焉。廣博易良。則有得於樂之教焉。潔靜精微。則有得於易之教焉。恭儉莊敬。則有得於禮之教焉。屬辭比事。則有得於春秋之教焉。然雖有是六者之不同。無非教之以復其本心之正也。嗚呼。聖人之道。唯在乎治心。心一正。則衆事無不正。猶將百萬之卒。在於一帥。帥正則靡不從令。不正則奔潰角逐。無所不至矣。尙何望其能卻敵哉。大哉心乎。正則治。邪則亂。不可不慎也。秦漢以來。心學不傳。往往馳驚於外。不知六經實本於吾之一心。所以高者涉於虛遠而不返。卑者安於淺陋而不辭。上下相習。如出一轍。可勝嘆哉。然此亦皆吾儒之過也。京房溺於名數。世豈復有易。孔、鄭專於訓詁。世豈復有書。詩、董仲舒流於災異。世豈復有春秋。樂固亡矣。至於小戴氏之所記。亦多未醇。世又豈復有全禮哉。經旣不明。心則不正。心旣不正。則鄉閭安得有善俗。國家安得有善治乎。惟善學者。脫略傳注。獨抱遺經而體驗之。一言一辭。皆使與心相涵。始焉

則戛乎其難入。中焉則浸漬而漸有所得。終焉則經與心一。不知心之爲經。經之爲心也。何也。六經者。所以筆吾心中所具之理故也。周孔之所以聖。顏曾之所以賢。初豈能加毫末於心哉。不過能盡之而已。今之人不可謂不學經也。而卒不及古人者。無他以心與經如冰炭之不相入也。察其所圖。不過割裂文義以資進取之計。然固不知經之爲何物也。經而至此。可不謂之一厄矣乎。雖然。經有顯晦。心無古今。天下豈無豪傑之士。以心感心於千載之上者哉。

隋室興亡論

昔周室闡弱。靜帝幼冲。高祖以外戚之尊。入握朝權。都督諸軍。遂假黃鉞。開承相府。當是時。宗藩大臣。心志弗平。五王連謀。三方稱亂。高祖咸得翦夷之。始有輕睨周鼎之心。自進爵隋王。加九錫。尋受周禪。而卽皇帝位。於是修明庶政。綏撫遠人。經營四海。至日昃不遑暇食。高頴、蘇威、李德林之屬。調馭於內。楊素、韓擒虎、賀若弼之徒。折衝於外。規摹日盛。遂萌平陳之謀。張皇六師。直擣金陵。陳人膽破。叔寶斂手就擒。天下自是歸於一統。東底大海。南撫交趾。西連且末。北極五原。莫不稟受正朔。願爲臣妾。開皇仁壽之間。人物阜繁。號爲極治。及煬帝嗣位。藉承平之休運。慕秦皇、漢武之爲人。治宮室而務侈靡。使絕域而勤遠略。市武馬而困烝庶。御龍舟而般遊無度。自以爲日月所照。雨露所及。孰敢不臣。高句驪一外國。怒其不恭。親總大兵一百十三萬。分十二軍並發。旌旗彌亘千里。近古出師之盛。未有之也。意謂狼噬元菟之野。鷗張扶餘之境。電掃襄平之墟。未幾麥鐵杖死遼東。宇文述敗薩水。而九軍先後陷焉。曾不悔禍。益務興戎。

府庫空竭。頭會箕斂。而民益不堪命。由是盜賊蜂起。王薄發長白。張金稱聚河曲。林士弘據九江。杜伏威掠江淮。翟讓出陽城。似此之類。不可勝計。而海內四分五裂矣。江都之幸。猶自沈湎聲色。惟日不足。度其不免。乃欲摩頸自斫。卒致血濺御衣。而身亦隨殞。非天下之至愚。孰能與於此哉。當其指麾羣雄。叱咤之間。風駭雲流。而混六合於一家。何其雄也。身死肉未及寒。而邦國蕩覆。子孫誅戮殆盡。反不如弘農一布衣時。又何其削也。君子論禍敗之幾。不起於煬帝之日。而基於高祖之時。何也。蓋天下大物也。可以德持。不可以力競。使高祖以德結人心。雖煬帝昏荒之甚。其敗亡未必若斯之速也。夏有太康。殷有雍己。河亶甲。周有幽厲。而宗祀不絕者。以禹。湯。文。武之德未斬也。是故采章文物。不足爲之盛。金城湯池。不足爲之固。長鎗大劍。不足爲之利。士馬精強。不足爲之勇。玉帛充牣。不足爲之富。其足以賴而長存永治者。非德何以哉。惜高祖不可語此。徒以力競也。悲夫。

秦士錄

鄧弼字伯翊。秦人也。身長七尺。雙目有紫稜。開合閃閃如電。能以力雄人。隣牛方鬪。不可擘。拳其脊。折仆地。市門石鼓。十人舁弗能舉。兩手持之行。然好使酒。怒視人人。見輒避。曰。狂生不可近。近則必得奇辱。一日獨飲娼樓。蕭馮兩書生過其下。急牽入共飲。兩生素賤其人。力拒之。弼怒曰。君終不我從。必殺君。亡命走山澤耳。不能忍君苦也。兩生不得已。從之。弼自據中筵。指左右揖兩生坐。呼酒歌嘯。以爲樂。酒酣解衣箕踞。拔刀寘案上。鏗然鳴。兩生雅聞其酒狂。欲起走。弼止之曰。勿走也。弼亦粗知書。君何至相視如涕唾。

今日非速君飲。欲少吐胸中不平氣耳。四庫書從君問。卽不能答。當血是刃。兩生曰。有是哉。遽摘七經數十義叩之。弼歷舉傳疏。不遺一言。復詢歷代史。上下三千年。纚纚如貫珠。弼笑曰。君等伏乎。未也。兩生相顧慘沮。不敢再有問。弼索酒被髮跳叫曰。吾今日壓倒老生矣。古者學在養氣。今人衣服儒衣。反奄奄欲絕。徒欲馳騁文墨。兒撫一世豪傑。此何可哉。此何可哉。君等休矣。兩生素負多才藝。聞弼言。大愧。下樓足不得成步。歸詢其所與游。亦未嘗見其挾冊呻吟也。泰定末。德王執法西御史臺。弼造書數千言。袖謁之。閹卒不爲通。弼曰。若不知關中有鄧伯翊耶。連擊蹠數人。聲聞於王。王令隸人摔入。欲鞭之。弼盛氣曰。公奈何不禮壯士。今天下雖號無事。東海僻遠。尙未臣順。間者駕海艦互市於鄞。卽不滿所欲。出火刀斫柱。殺傷我中國民。諸將軍控弦引矢。追至大洋。且戰且卻。其虧國體爲已甚。西南諸蠻。雖曰稱臣奉貢。乘黃屋左纛。稱制與中國等。尤志士所同憤。誠得如弼者一二輩。驅十萬橫磨劍伐之。則東西止日所出入。莫非王土矣。公奈何不禮壯士。庭中人聞之。皆縮頸吐舌。舌久不能收。王曰。爾自號壯士。解持矛鼓譟。前登堅城乎。曰能。百萬軍中可刺大將乎。曰能。突圍潰陣。得保首領乎。曰能。王顧左右曰。姑試之。問所須。曰鐵鎧良馬各一。雌雄劍二。王卽命給與。陰戒善槊者五十人。馳馬出東門外。然後遣弼往。王自臨觀。空一府隨之。暨弼至。衆槊並進。弼虎吼而奔。人馬辟易五十步。面目無色。已而烟塵漲天。但見雙劍飛舞雲霧中。連斫馬首墮地。血涔涔滴。王撫髀驩曰。誠壯士。誠壯士。命勺酒勞弼。弼立飲不拜。由是狂名振一時。至比之王鐵槍云。王上章薦諸天子。會丞相與王有隙。格其事不下。弼環視四體。嘆曰。天生一具銅觔鐵肋。不

使立勳萬里外。乃槁死三尺蒿下。命也。亦時也。尙何言。遂入王屋山爲道士。後十年終。

史官曰。弼死未二十年。天下大亂。中原數千里。人影殆絕。元鳥來降。失家競棲林木間。使弼在。必當有以自見。惜哉。弼鬼不靈則已。若有靈。吾知其怒髮上衝也。

錄客語

予養疴官舍。有三客候予。予命侍史速入。環坐榻前。甲客云。近有奇事。臨川浮屠曰法循者。常行舡舟。三昧一夕示寂。闌維心獨不化。乃集熾火煨之。俄出五色光屬天。就視之。獲佛像高三寸。非金非石。其顏面手足及衣之襞積。若刻成者。因取寘淨廨上。次早觀之。舍利已纍纍生矣。乙客云。惡有是爾。搆虛飾僞者。爲之以欺世耳。丙客云。不然也。某在灤水時。親覩一事。與臨川正類。有優婆塞負販淮中。遇異人授以禪觀之法。逮歸。不言不笑。唯好同結廬山社者游。死後火葬。心內包觀自在像。鸚鵡軍持皆具。是未可非也。三客言已。復相質於予。予不能了。有佛之信否。姑以所聞明之。昔波斯人來閩。相古墓有寶氣。乃謁墓隣以錢數萬市之。墓隣諱不與。波斯曰。汝無庸爾也。此墓已無主五百年矣。墓隣始受錢。波斯發之。見棺衾肌肉潰盡。唯心堅如石。鋸開觀之。佳山水青碧如畫。傍有一女靚粧凭欄凝睇。蓋此女有愛山癖。朝夕吐吞清氣。故能融結至於如此。嗚呼。孰謂行舡舟三昧者而無奇驗乎。吾心之靈實參兩間。無物弗該。無理弗囿。人能用志不分。則上可致日星之變。下可召物產之祥。豈徒見諸身心而已哉。第可憾者。爲物所移。自塞自損。而不能與天地同耳。悲夫。予故備錄客語。以爲吾黨學聖賢之勸。

錄戲人申鮮生辭

龍門子傳周官將成鼓琴潛溪之上初調清角更轉黃鍾音節熙醇神氣恬康鼓已微步其樂若洋洋者戲人申鮮生舍罟而來揖龍門子曰先生何樂邪龍門子曰子試言之生曰今之人奮襁爭秩嚼齒分名絳綵涎流迴繞神營闔略機穽企豔鼎纓許史聯鑣金張並旌而先生龍蛇相淆雅俗不形確守貞固刊落浮榮此固不足以累其情今之人雞號而奔日入弗息沉溺食貨罄竭籌筴火生日間電飛舌隲障簾自欺鎖核成惑而先生被毳荷旃溫如繒帛飯糗羹藜甘若飴蜜此固不足以穢其跡今之人竦身鷹奮用志烏頑舒翹燕趙振穎荆梁八關度轡三峽戒航悲歌弔古感慨成章而先生如雉三伏若龜六藏冥情中閑息景苑桑此固不足以蕩其衷今之人肆情忘世耽詠碩邁曳索被裘拾穗服莎洗耳箕上種芝巖阿潔身亂倫傷義則那今先生久藏巨器思拔人疴俟時而行與世委蛇此固不足以同其科若此數者皆非先生之所樂也先生之所樂者我知之矣經緯今古評隲文辭本根培壅柯條紛蕤大則苞八殯小則入一絲卑則抵重淵高則凌赫曦追邇轍者則或秦而或漢攀遠駕者則或殷而或姬揆序有度靈括無遺靡蹟弗探何罅不窺抑之則驚霜夏隕揚之則寒谷春熙開陽闔出神入奇譬諸圓鐘爲宮主房星定卯位而樂奏可享於上帝鳥雲山兵棲岑峰觸盤石而武庫可張於軍威迅雷出火喪匕筴燔高木而天聲可震於魍魎火龍黼黻戴日星挾藻粉而文采可華於卷衣且子雲思高而吐鳳士贊才澁以夢龜紹述海涵而地負退之橫鶩以川馳子壽輕縑而素練景先膩體以豐肌何莫不嗜於斯先生之所

樂或在茲乎。龍門子愀然曰：子以我樂於治文乎哉？何卑我之甚也。在昔姬旦輔建太平，分職設官，陳紀立經，八法著式，三兆垂程，揭其朗曜，統此列煢。秦燄既慘，周典失明。河間有獻，考工是徵。劉歆挺起，博士始陞。杜承鄭繼，句準文繩。羣工異見，衆說作朋。瀆亂不驗，陰謀從衡。制清新室，禮亂詛盟。攘斥不遺，徒惑世聽。前王大法，信有足憑。末世附離，闢之則逞。載疏載翦，且損且乘。浮翳將斂，曦光用昇。編簡垂就，樂寓於聲。子不吾知，乃以爲悅於文耶？抑吾聞之安絕潢者，以天下之水無過其大，而不知有渤澥之宏深，尊培塿者，以宇內之山無踰其高，而不知有岱華之峻極。溺觚翰者，以古今之學無出於文，而不知有經術之淵奧。子雖不敏，竊受教於君子矣。方將寤寐於黃虞，情思乎孔周，重明一代之典，以垂百王之憲。子乃以文士況我，不亦左乎？於是漁父悵然顧予曰：有是哉？有是哉？吾今而後不敢復相天下之士矣。乃歌曰：大素既雕兮，日趨彌文。五采絢爛兮，以汨吾真。中有一夫兮，其色闇闇。游心古初兮，隨道屈伸。欲鼓芳風兮，以扇游氛。我將從之兮，不知其門。歌已，負罟而去。

楚客對

宋子泛舟西上，夜泊彭蠡，褰篷而坐。時長空無雲，明月皎然孤照，衆星環列，一一可數。同舟有楚客者，忽指月問曰：日月一也，此何以有虧盈乎？宋子曰：不然也。月圓如珠，其體本無光，借日爲光。背日之半常暗，向日之半常明。其常明者，正如望夕，初無虧盈。但月之去日，度數有遠近，人之觀月，地勢有正偏。故若有虧盈耳。曰：然則其有夜食奈何？曰：此爲地影之所隔也。月上地中而日居下，地影既隔，則日光不照，其隔

或多或少。故所食有淺有深。蓋地居天內。如鷄子中黃。其形不過與月同大。地與月相當。則其食既矣。唯天之體廣漠無際。然其圍徑之數。及去地幾千萬里。巧算者亦可以推之也。客曰。月之爲說。旣聞命矣。五星盈縮。占者時有不合。此何以無定論乎。宋子曰。五星從黃道內外而行。考其盈縮。則於分段距度最宜精審。近代占天家於測影授時之法。誠可謂度越前古。至於星占。則微有不同。且如辛亥歲正月乙酉朔。火當躔房五度。彼則謂在房之一度。二月辛巳。火當入斗初度。彼則謂在二月己丑。正月己酉。金木始當同度。彼則謂在乙巳。其後驗之天象。所失昭然。若論水星距日之度。盈縮之間。終不踰二十三度半之外。彼則謂正月癸卯。水躔斗十九度。在晨疾段中。較之日躔虛六度。已距二十七度。此尤所未解。然天道未易言。必得明理之儒。如許衡者出。正之可也。客曰。星歷之學。儒者亦在所講乎。宋子弗答。趣侍史具衾入舟而寢。

述元爲張道士作

天地之間。有元元之道焉。塞八區。宰六幕。茫乎大化。莫見其述。窈冥忽荒之中。而有神以爲之樞。其神何如。洞乎無象。漠乎無形。瞻之弗覩。聆之弗聞。履冰弗寒。炙日弗溫。故巍然高而不知其際。邃然深而不知其止。恢然大而不見其外。藐然細而不見其內。其施之於用也。能覆能載。能陰能陽。能動能靜。能柔能剛。能上能下。能圓能方。能舒能慘。能翕能張。毛者亦以之而趨。羽者亦以之而翔。甲者亦以之而出。鱗者亦以之而行。凡有血氣者。莫不藉是以存。所謂不依形而立。不待力而強。不以生而存。不隨死而亡者也。故

古之聖人能養而全之。守一處和。若蟄龜然。一故弗雜。和故弗戾。久而行之。其道乃至。蓋懼其搖而散也。乃嗇其精。恐其勞而汨也。乃定其神。慮其躁而失常也。乃寧其氣。而弗撓。精與氣合。其神則凝。然後駕太清以爲輿。指冥滓以爲蓋。倚日月以爲輪。運六氣以爲轅。化莽蒼以爲馬。直遠遊乎無窮之門。雖鬼神不能測其機。而況於人乎。人皆有之。而不能之者。則眼之精疲於五色。耳之精沒於五聲。鼻口之精散於臭味。四肢之精削於運用。精既散矣。氣隨竭矣。神雖弗離。將焉傳之矣。卒仰首就斃。如慕光之趨火。其亦可悲也歟。嗚呼。混淪在上者。謂之天。磅礴在下者。謂之地。中立兩間者。謂之人。天地不死。而人皆死者。何也。不知有元元之道故也。因本黃老氏餘論。作述元。

讀宋徽宗本記

徽宗爰自端邸入正宸極。呼吸雷風。舒慘陽陰。赫然有爲。聞於天下。於是敍復正人。宏開言路。意臻時雍之治。以復祖宗之舊。曾未旋踵。卒改所圖。委政姦回。託國閹豎。鼎軸非據。節鉞妄加。狐狸嗥於闕庭。鬼蜮潛於宮掖。置編類之局。樹黨人之碑。倡言紹述。擠陷忠良。虐餓炎炎。炙手可熱。百僚側足。四國寒心。羣兇方爲得志。力陳豐豫之說。開大晟府。以制雅樂。用魏漢律。而鑄九鼎。文飾太平。詐言符瑞。八寶誕受。元圭肇錫。金芝出於蟾脊。祥麟毓於牛腹。由是侈心寢生。邪欲轉熾。大興土木之役。創運花石之綱。艮岳排空。絳霄凌漢。殫極功藝之巧。鈎致珍怪之物。君臣酣飲。上下荒淫。俾晝作夜。以亂爲治。至同臣庶之服。恣行期門之事。兼之妖人乘釁。蠱惑帝聰。天神降於坤寧。璇宮遍於寰宇。元科祕籙。方崇醮祠之儀。太虛金壇。

遂定道階之品。其視法弊令乖。民生塗炭。將驕卒弛。邊備摧落。縱有耳而不聞。雖有奏而弗鑒。皇天震怒。災異荐臻。白晝見於禁籞。赤氣犯於紫宮。大水冒於都城。妖狐升於御榻。咸謂適然。益開戎釁。滅天祚而亡兄弟之國。結女真而進虎狼之戎。卒啓狡謀。遂成反噬。張穀之降始受。粘罕之師已出。旌旗蔽空。戈戟滿野。肆其封豕之威。如蹈無人之境。蹂踐我檀。薊侵軼我代。朔攻擣我太原。圍逼我京闕。三鎮之割方急。六賊之誅已緩。勢至於此。亦可醜矣。及夫金兵再出。力遂不支。瓦解土崩。魚爛河決。宮闈淪辱。宗室翦夷。哭聲震天。赤血滿地。翠華北狩。遠臻漠北之區。父老見思。徒洒山東之淚。當是時也。雖欲噬臍。悔將何及。自非義士集勤王之師。謀臣建南渡之策。則九廟神靈。幾不血食矣。不亦悲哉。嗟夫。成湯務德。帝命式於九圍。紂爲不道。身死周人之手。其所感應。捷於桴鼓。聞以一人治天下。未聞以天下奉一人。奈何窮奢極侈。而毒痛四海。百萬生靈。彼實何辜。其身亡國破。爲萬世笑。非不幸也。宜也。傳曰。惟命不於常。道善則得之。不善則失之。可不畏哉。可不畏哉。

太乙元徵記

金華宋濂。賦質甚弱。十日九疾。生產作業之事。皆力有所不任。惟日學操觚。造爲文章。精思弗得。罷極就寢。夢一老父。白髮鬚髯。與雲鬪潔。身被黃服。手支青藜杖。徐徐而前。招濂謂曰。若何疲思之甚邪。吾乃太乙之精。在皇漢時。曾降天祿閣。以洪範五行授劉向。若今意有何圖。第言之。吾當有以處若也。濂再拜曰。下土蟣蝨。臣不自料。得接休光。以沐浴神化。亦既幸矣。復不以臣之微賤。使吐其情辭。臣雖無知。敢不精

白一心以承靈貺。臣受氣於天。孱弱而蒙庚戌之歲。律中應鍾。日在於氐。地寒以風。母妊七月。臣體卽降。生未五齡。百疾交攻。熱火鬱木。邪沴制陽。肝氣動搖。手牽目瞋。謁醫視之。謂爲癰癰。毒艾熨膚。其苦莫膺。雖脫於虎口。筋骸弗彊。有半負輓。有縛在場。力旣弗任。田卒蕘荒。幸有書一束。塵齧蠹戕。振拂毆剔。以佩以藏。以囁以嘗。以求其方。疲精竭思。攻爲文章。窮年矻矻。恆不知變更。太乙曰。吾聞心有所溺者。必有所甚樂也。若之所嗜如是。將樂之邪。抑弗獲已也。濂曰。臣爲文之時。獨潛闔廬。五官內守。形苦槩株。凡慮旣澄。運思希夷。上陞層霄。下入重壘。網緼庶彙。彌布大區。自形自色。匪可數知。一一攝之。若禽在笥。若獸在周。陸縱健距捷羽。曾不得離其範圍。及夫意暢氣熙。與神合機。岳盪河翻。雷椎霆驅。倏爾陰合。歛然陽施。鬼出電入。載正載奇。萬紵千變。莫窮端倪。雖身執台樞。腰懸金魚。饕羞熊蹯。居飾璇題。入則麗姝。吹竹彈絲。出則戎士。負弩曳旂。亦不足以踰其適。臣實樂之初。非有弗獲已也。太乙曰。若樂則樂矣。古之人亦有業是者乎。濂曰。有之。雖更僕不可盡也。請陳其略。昔有鉅儒曰。太史遷。豪氣孤騫。闔視無前。執筆著書。動數萬言。祕之金匱。及藏名山。至今文光上燭九天。董生三策。揚雄法言。相如大人。退之五原。若修若軾。若輩之賢。各有論著。焜燿後先。虎鳳騰躍。韶鈞相宣。汗瀾卓踔。盤紆蟬連。業之旣專。厥功乃全。其功何居。時磨研之。耜之穫之。湘之淪之。炊之酌之。使心樂之一日不治。若芒刺肌。六氣昏昏。精神不來。由是觀之。古之人所業。其亦有以哉。太乙曰。嘻。若言陋矣。知冠角顙胡之爲象。而不知弁冕纓綬之制。知糗飯藜羹之爲美。而不知淳燉肝腎之味。知吳歛楚豔之爲曲。而不知夏濩武勺之音。若言陋矣。濂於是慙然自失。膝

行而進。俯首至地。且拜。且祈。曰。臣不佞。竊受教於先生長者。學文二十餘年。自意已造其極。不知猶未也。夫井魚固不足以語大。夏蟲固不足以語寒。幸察臣之誠。憐臣之愚。授臣以要道。使臣聞之。雖卽死無憾。太乙愀然不答。濂復殷勤致辭。俯伏俟命。歷一時之久。太乙三嘆而後言曰。上堪下輿。惟人中居。厥初芒芡。曹未有知。野鹿標枝。蚩蚩狃狃。聖人者出。扶弼教基。揭我日月。燭我冥馗。所謂建生民極。立天地心者。是不有其道歟。道雖無形。揆文可知。典謨渾淳。卦畫闕奇。雅頌恢張。禮樂威儀。春秋謹嚴。褒褒鉞誅。不由於此。去道遠而舍其根莖。玩其葩葉。而何以史遷諸子爲。且非文不行。非文不章。天子非文。曷風四方。諸侯非文。莫守其邦。卿大夫非文。身鬱不揚。士庶人非文。卒遏於鄉。故云。文者。乾坤之粹精也。陰陽之靈蘓也。四時之衡石也。百物之鎔鑄也。中國之采章也。外邦之儀法也。可不務乎。彼辨博馳騁。以邪奪正。是誣世也。卑辭甘言。藉威取寵。是媚權也。佞墓受金。是非舛繆。是網利也。氣亡魄喪。懨懨不振。是萎薺也。抽青媲白。眩人耳目。是聾瞽也。若此者。弗可枚舉。其文乎哉。吾前之所謂文。則異於是矣。充於一身。和順內積。英華外發。達於四國。民物阜康。政教邕洽。筆之於書。則可爲天下後世法。傳曰。有德者必有言。若之志勤矣。其亦慎所學哉。言訖。四方晦冥。颼風上行。仰視天門。如有火光。反而顧之。太乙已亡。濂驚而寤。不知其爲何祥也。乃召日者占之。日者端櫬出。著左右。揲之。掛而扐之。遇復之離。曰。是謂後得而先迷。百折旁歧。俛俛安歸。雖車堅馬肥。終九顛而一隕。或道之於崇期。載旌以驅。歷國過都。膳宰致餼。司里授廬。不亟不徐。直抵夫元聖之所居。蓋復者不遠復也。而重離又文明之象也。此殆示子學文元徵乎。濂於

是惕然悟。悉燔毀筆硯。取六藝燂溫之。未幾。學果進。

段干微

段干氏問龍門子曰。秦漢以來。正學失傳。至宋而復盛。因願竊有聞也。幸歷以告我。金陵之學何如。曰。穿鑿聖經。而附會己說。甚者竊佛老之似。以誣吾聖人之教。學顏孟者固如是乎。又其甚者。一假功利以搖動天下。利源一開。魚爛河決而莫之禁。如此。尙可爲國邪。予嘗謂亡宋天下者。自金陵始也。曰。然則無一髮可取乎。曰。確執堅信。澹然不爲位勢所動。是則何可及也。所惜者。學之疵耳。曰。眉山之學何如。曰。其文辭氣餒。有動搖山嶽之勢。蓋其才甚高。識甚明。舉一世皆奔走之。恨其壹徇縱橫捭音擺闔之術。而弗知先王之道。士之輕佻浮誕者。恒倚之以爲重。禮義廉恥則棄去而弗之恤。使其得君。其禍天下。有不在金陵下也。曰。東嘉之學何如。曰。東嘉之學。人或不同。大抵尙經制而求合乎先王。攻禮樂以振拔乎流俗。二者亦一道也。第其致力。忘大本而泥細微。而見諸行事者。皆繳繞膠固。而無磊落俊爽之意。徒以辭章論議馳騁於一時。蓋其所失也。其立言純懿而弗背者。傳之千百世可也。曰。永康之學何如。曰。氣豪而學偏者也。使其當今之世也。擁百萬兵。馳騁於天下。堂堂之陣。正正之旗。實有一日之長。是何也。其智數法術。往往可馭羣雄而料敵情。而剛烈之氣。又足以震撼而翕張之。其能成功。宜也。若論先王之道德。一怒而安天下之民。則瞢乎未之見也。曰。金溪之學何如。曰。學不論心久矣。陸氏兄弟卓然有見於此。亦人豪哉。故其制行如青天白日。不使纖翳可干。夢寐卽白晝之爲。屋漏卽康衢之見。實足以變化人心。故登其門者。

類皆緊峭英邁。而無漫漶支離之病。惜乎力行功加而致知道闕。或者不無憾也。曰。橫浦之學何如。曰。清節峻標。固足以師表百世。其學則出於宗果之禪。而借儒家言以文之也。儒與浮屠。其言固有同者。求其用處。蓋天淵之不相涉也。其可混而爲一哉。金溪之學。則又源於橫浦者也。考其所言。蓋有不容掩者矣。曰。金華之學何如。曰。中原文獻之傳。幸賴此不絕耳。蓋粹然一出於正。稽經以該物理。訂史以參事情。古之善學者亦如是爾。其所以尊古傳而不敢輕於變易。亦有一定之見。未易輕訾也。當是時。得濂洛之正學者。鼎立而爲三。金華也。廣漢也。武夷也。雖其所見時有不同。其道則一而已。蓋武夷主於知行並進。廣漢則欲嚴於義利之辨。金華則欲下學上達。雖教人入道之門或殊。而三者不可廢一也。嗟夫。龍亡虎逝。而孽狐爲之雄。山摧嶽仆。而培塿爲之大。氣宇厭厭。四分五裂之弊。今乃實蹈之矣。寧不爲鄉學之一慨哉。雖然。學以存此心也。心存則理之所存也。前乎千萬世。此心同。此理同也。遠而四海之廣。此心同。此理同也。所謂東海有聖人出焉。此心同。此理同也。西海有聖人出焉。此心同。此理同也。南海北海有聖人出焉。此心同。此理同也。吾何憂哉。天之高也。吾不愧其覆也。地之厚也。吾不愧其載也。心之弘也。吾不愧其靈也。吾何憂哉。然則將何憂。憂不如孔而已矣。段干氏曰。我未之聞也。謹受教。

刪古嶽瀆經

維禹治水。三至桐柏山。驚風迅雷。石號水鳴。五伯擁川。天老肅兵。雄干持旄。龍鴻勅軒。闕不能興。禹乃震怒。召集百靈。蒐命夔龍。桐栢千君。稽首請命。罔不惟寅。神令所射。激如機槍。乃靡鴻蒙。乃囚章商。乃繫兕

盧皇威載揚。犂婁卒劉。勢不敢爭。彼無支祈。力踰九象。^叶厥形肖螻。目有電光。量淮度江。辨捷從衡。授之童律。童律莫當。授之烏木田。木田遂臧。授之庚辰。庚辰扼其亢。絡以鐵繩。譬如犬羊。繫諸淮陰。龜山之旁。木彪水精。洞妖石祥。奔號萬數。若有喪亡。淮流湯湯。入海既平。民用靖康。直達外方。至於陪尾。無壅弗通。率惟厥常。以昭於無疆。

世傳元和九年。李公佐游洞庭。登包山。與隱者周焦君探林屋洞。得古嶽瀆經第八卷。今觀其文。雖奇而未醇。竊意卽公佐焦君所造。以玩世者。戲刪潤其辭。集古鼎文寫之。以寄吳君濬仲。濬仲蓋深於古學者也。鑄竄器與方乳曲文大鬲爭妍。其自知不可哉。丙申冬十一月濂志。

書事

書劉生饒歌後

伯夷柳下惠。飭身制行。皆高於當世。然揆諸大中之道。或不能無過。故其流至於隘與不恭。甚哉。爲師之難也。近代以文章名天下者。蜀郡虞文靖公。豫章揭文安公。先師黃文獻公。及廬陵歐陽文公爲最著。然四公之中。或才高而過於肆。或辭醇而過於窘。或氣昌而過於繁。故效之者皆不能無弊。惟先師之文。和平淵潔。不大聲色。而從容於法度。是以宗而師之者。雖有高下淺深之殊。然皆守矩蹈規。不敢流於詭僻迂怪者。先師之教使然也。烏傷劉生剛。從余學經。爲文頗久。近製國朝饒歌十二曲。傳於遠邇。士君子稱之。顧予豈能使生至是哉。實先師之遺教。被人深且遠故耳。余少於斯文。蓋有志焉。及今尤真知之。然後

嘆先師之不可及也。後之有志於學者，非果有得於古人之法，烏知余言爲然哉。

書畦樂翁事

畦樂翁，延名姓王，其字爲與齡，廬陵人。沂公七世孫也。生平有逸趣，當得意時，物我齊冥，不知天地之爲大，日月之爲明，山嶽河海之爲高深也。或登高騁望，或曳杖長歌，或呼酒縱飲，脩脩然自比於葛天氏之民。如是者有年。一旦忽卜居豫章東湖上，欲起徐孺子與之游。駕雙鳥犍，衝雲而耕。土脉壅起，虛攢若積塵。翁荷鍤經營，析爲九區，伍伍相比，皆闢成小窪，取嘉蔬藝之。新雨過，綠甲浮頭如旋螺，已而怒長，翠光方勻，凝望皆一色。翁欣然自得，曰：「二氣網緼，往過來續，往者不知其所往，來者不知其所來，往者固陳，來者復新，新陳相因，如環之循。今吾畦之青萌，孰知爲黃之所基乎？基者萌之始，萌者基之終，達人於此，大觀終之始，始之終之，非始非終，惟始惟終，可以一古今，可以混彭殤，可以同晝夜矣。蓋人生百齡，萬中得一，七中加奇，千中得一，或五六十固比比有之，然不免於孩提，致夭於襁褓者，亦衆矣。奈之何哉？壽者自壽，夭者自夭，吾未嘗壽之夭之也。憂樂之間，寧知夫夭者不爲壽，而壽者不爲夭耶？今觀吾畦而日涉之一盛一衰，則妙理悉具焉。故其樂有不可得形容者矣。」藝蔬云乎哉？藝蔬云乎哉？翁言流聞四方，有識者咸以爲知道。競謁翁問其故，翁不得已，示之曰：「勿小吾圃，陰陽之理著焉。勿小吾身，心中具天地焉。具天地於一心，著陰陽於一圃，六合雖廣，孰加焉？子若規規求於形迹之間，則醯雞以甕中爲天，爾何暇與大方之外哉？子休矣，子休矣。」爲說者曰：「吾聞江右有徐孺子者，其清風隱操，夙出千古，見諸史冊，惜乎不

載其言論風旨。無以探索其緒餘。今聞翁之言。察其行事。其殆聞孺子之風而興起者歟。然翁少負才氣。客遊諸公間。以文墨議論見稱。譽度其志。亦欲施諸事功者。今若是其殆以時進退者歟。以時進退。則幾乎道矣。予故具列於篇。以示知翁者。

書陳思禮

陳思禮字用和。四明人。世爲士族。思禮生七歲。父德祥歿。母石氏。誓以節自守。夙夜勵思禮以學。遇之極嚴。雖大雪沒脛。必使挾冊以往。思禮或少懈。輒對之泣。曰。爾父爲名儒。唯生一子。吾所以忍死鞠育者。欲爾取法也。今奈何背之。思禮惶懼。卻立。若無從匿身。俟母怒稍解。輒去。篝燈誦書。自是不至夜分弗休。母年五十五。病卒。思禮被髮狂號。曰。吾母何在。吾母何在。母所以辛勤萬狀而弗釋者。爲思禮也。思禮加冠。而母不待養。尙何以生爲。不如相從於九泉之下。魂魄苟有知。猶可盡承事之禮。不然。縱壽百齡。何益也。乃操刀欲自剄。家人奪之。環守至旦。其譬解之。曰。爾死則母之祀絕矣。母雖死。欲使母不死者。移孝爲忠。以顯揚之也。思禮收涕謝之。服闋。入郡庠。從名師學明經。期以科第起家。見諸事功。踰四三年。思禮二十四矣。初。母未死時。爲擇配石氏。至是。欲成昏。思禮掩耳不答。其嫗其友。執其袂而羣譟之。思禮泣曰。吾娶則詩書之業蕪矣。卽不蕪。何以自給。不與市魁賈豎相逐。弗可得也。他日何面目見吾母。請緩之。其師鍾士懋持之益急。曰。爾奈何失昏期也。思禮不得已。泣從之。合卺之夕。思禮屢誦蓼莪詩。泣曰。娶婦爲養姑也。吾母今不在。寧不肝腸寸裂乎。連泣七日夜不輟。見者哀矜焉。思禮旣娶後。學功愈自策。不敢廢。洪武

六年春詔下郡國徵諸生。思禮亦上名吏部。已而奉旨入成均爲弟子員。試藝中選。升上舍生。先是思禮既喪親。夙夜不忘。乃以如在扁其堂。襲封衍聖公孔君希學爲作隸古書之。御史中丞誠意伯劉公基。參知政事陶公凱。暨中朝士大夫皆有詩若文贈之云。

史官曰。予在詞林。思禮時同諸生入謁。每言及父母。其淚滂然流。予爲惻然久之。昔者李沆之父獨生沆。待之甚嚴。或勸之。答曰。止以一子。不可不爾也。後沆卒爲名臣。石氏以一女婦。乃能忍哀茹苦。而以嚴教子。以節自誓。以潔白終其身。可謂貞婦者矣。思禮日夕兢惕。惟恐有孤先志。思欲以沆自勉。不亦孝子之情也哉。是皆有係於名教人紀之重。不可不書也。具列其事於篇。

書萬安丞

吉安萬安縣有豪民劉仲賢。以攘牛殺鄒君瑞父子五人。歷時已久。鄒嫗始獲執牒訴諸縣。懼不得屍。弗錄。嫗辭。嫗哭於庭三日。縣丞高昌萬鵬舉錄之。俄有大蜂五聚丞之案。麾去復至。如是者四三。丞乃祝曰。爾信爲鄒之鬼邪。明日再聚吾案。如期。蜂復集。丞猶未之信。遽與蜂期。咸如初。丞乃上馬抵劉舍。反覆蹤蹟之。縱無所有。忽見五蜂飛集竹坡。丞亟令左右具畚鍤。剗之。四屍藏竹下如生。唯孩童屍未獲。蜂復導丞至榆木下。環繞而悲鳴。發之。孩體已腐。唯其首獨存。獄具。斬劉市中。嗚呼。人不得其死。附物以暴冤者。至如是夫。昔子友楊觀。尹漢川有蛙鳴躍履畔。楊曰。汝若有所訴。當前我。蛙卽躍而去。楊躡其後。行二里所。見一屍橫焉。楊捕逆旅氏。一鞫卽伏。方疑無主名。檢屍衣。得遇所知爲湖南賈人。遂伏辜。漢川人與予

言予竊以載籍所見固有若斯者是殆未可信也。今觀萬安丞事與之正類。徵諸人人言不殊。其將弗信矣乎。因謹書以爲世戒。

書前定三事

永嘉林君伯恭爲濂言。溫生延祐丁巳八月八日。至三歲。父命名榮祖。又十二歲。更今名。又十歲。當至正辛巳。以春秋經試江浙鄉闈。溫名第一。董彝第四。董朝宗第五。朱公遷第二十八。實殿榜後。榜中孔暘。王孔文。高祿鄉。潘如珪。四人皆再薦。溫上南宮不利。以恩例置奉化州學正。丁亥始之官。會董彝亦爲學正。慶元交談之頃。彝慨然曰。吾父諱伯大。嘗出應書。大父得奇夢。記諸籍。云丁巳年九月七日夜。夢林溫作魁。宋姓人鎖榜。第四第五人連姓董。內四名用朱筆點。云是舊請舉者。稽之於今。無有不合。其最異者。溫之生甫一月爾。奉新王君文博復與濂言。載夢與劉鑄到南昌。經江西省署。見放鄉貢進士榜。諦視之。高懸朱牌十枚。上書金字。日光炫耀不可讀。忽一隸卒前白曰。第一名南昌熊誼。汝居第六。遙呼鑄曰。爾名亦在後。須臾有紅英佩刀者十餘人。自省中譴而出。似相迫逐。載驚寤。明發與人言。皆大笑。當是時。大都督朱公鎮南昌。干戈方殷。謂安有貢舉之事。後八年爲洪武庚戌。始設科。江西四十名額。南昌占其十。名中熊誼冠首。正符朱牌之數。載卻在通榜第六。鑄居十九。及試大廷。載又中第二甲第六名。一一皆驗。濂聞此二事。頗異之。且言於金溪吳君伯宗。伯宗曰。豈惟是哉。庚戌之夏五月二十二日。臨川通判王黻。夢城中作樂迎狀元。黻甚訝之。二十五日忽聞使者來頒科舉之詔。其年秋。伯宗濫充江西鄉試第一。衆

已爲與夢叶。至廷對之日。復擢眞榜首。鄉里至今以爲美談。濂觀傳記所載。前定事如此類者甚衆。未敢信也。今親聞三君子之言。其有不可信者乎。姑書之。以見人囿氣化中。誠有一定之數。不可以智求。不可以計免也。自修之外。一聽於天而已。

書劉眞人事

劉眞人德仁。滄州樂陵人。始生有□照其室。及長讀書。稍通大義。會宋靖康之亂。徙居□山太平鄉。一日晨起。有老叟乘犢車相過。撫道德經要言授之。曰。善識之。可以修身。可以化人。仍投筆一枝而去。自是元學頓進。從之游者衆。眞人乃取所授書敷釋其義以示人。一曰視物猶己。勿萌戕害兇嗔之心。二曰忠於君。孝於親。誠於人。辭無綺語。口無惡聲。三曰除邪淫。守清靜。四曰遠勢利。安賤貧。力耕而食。量入爲用。五曰毋事博弈。毋習盜竊。六曰毋飲酒茹葷。衣食取足。毋爲驕盈。七曰虛心而弱志。和光而同塵。八曰毋恃強梁。謙尊而光。九曰知足不辱。知止不殆。學者宜世守之。金大定初。詔居京城。天長觀。賜號東岳眞人。傳其道者幾徧國中。且善於劾召之術。趙氏爲狐所祟。眞人劾之。里中瑩兆自焚。狐數百鳴嘯赴火死。人尤神之。然其養母如禮。及亡。喪祭一遵世教。無愆度者。後若干年。追封無憂普濟開明洞微眞人。德仁卒。陳師正嗣。師正幼漁於河。德仁挈以入道。能預知吉凶事。師正卒。張信眞嗣。有詩文數百篇。號元眞集。傳於世。信眞卒。毛希琮嗣。當金之亡。兵戈倣擾。希琮能以柔而存。希琮卒。鄺希誠嗣。元憲宗甚尊禮之。賜眞人號曰太元。名其教曰眞大道。仍給璽書護之。希誠卒。孫德福嗣。德福卒。李德和嗣。德和卒。岳德文嗣。德文

卒。張清志嗣。自德仁至此。世稱之爲九祖云。

史官曰。道喪千載。諸子之言。人人殊。德仁在宋金之間。髣髴老子遺意。以化人人。亦多從之者。蓋其清修寡欲。謙卑自守。力作而食。無求於人。實與天理合也。天理人心所同。固足以感召歟。彼得之。此失之。其亦有以也夫。

書客言二首

天台李某遇盜。官爲購捕之。有刀鑷工出簪珥粥諸市。市魁執送官。工具言私於下東隣女得之。官逮女問狀。女戰栗不能言。工曰。爾毋伴懼爲也。爾左乳有癰。可驗。官覆之。信然。女悲。自剄死。死三月。始得眞盜。初。女童子時。常用工薙髮。故知女癰。工怨女嫁時不償其勞。陷之。黃巖少年嘗游於博徒。一日。飲市上。市人攜虛篋與博。不勝。馳而去。少年慚其給已。躡至大澤中。杖之仆地。有一翁挾子過焉。意其病厥也。扶還其家。未至而氣絕。市人家縛翁父子入官。子哀慟不伏。翁謂子曰。兒毋用苦。吾老矣。自度在世無幾。願易兒也。子聞之。輒自陳殺市人狀甚悉。官用縱翁歸。翁念兒冤也。自經死。

爲說者曰。漢張釋之爲廷尉。天下爲無冤民。嗚呼。今之從政者。其釋之也哉。

書白衢州

三衢沈君持正來爲烏傷文學掾。予謁之。持正盛稱其守白侯之賢。予問之曰。侯定科繇如何。曰。衢爲州。雖據東浙上游。厥田惟下下。入賦以斛計。僅三萬三千有餘。豪有力者兼并。且善避役。役多在貧人。侯察

其奸令民自實田以田定賦一州服其平侯律已何如曰侯清約甚飲衢水外一物不煩衢民每旦徒行入府署野夫不識與爭道不問廷有闕民立爲疏直枉皆免冠叩頭謝長子自沔陽來越旬卽遣歸唯一童給侍朝夕未幾亦遣侯馭吏若隸何如曰吏抱案立左右唯侯言是裁不敢以意出入之隸人數不逾九凡冒隸名巡聚落以病人者悉罷去去年春藩府以善治聞天子嘉之遣使賜束帛衢人咸爲侯榮予問已顧謂二三子曰此南陽白景亮明甫也明甫自征東行省譯曹掾起家四轉而來爲是州甚有惠政昔予聞蘭溪吳德基言若此今持正又盛稱其賢故予屢問之持正言與德基同則白侯之賢信已使牧郡國者皆得如侯則下民之瘼庶幾其有瘳乎

答郡守聘五經師書

十一月二十七日承遣使者來山中賜以書幣強濂爲五經之師聞命驚愕不知所云雖然執事之意則甚善也昔舒人文翁爲蜀郡守招下縣年少者爲學官弟子每行縣益從學官諸生明經飭行者與俱蜀地大化比齊魯焉執事亦舒產是宜汲汲孜孜欲追躅於文翁也然而興學在乎明經明經在乎選傳得良傳則正鵠設而射志定土范齊而鑄器良聲流教溢俗轉風移反是則政墮矣此則執事不可不慎者也濂也不敏幼卽多病若藝黍稷與肇牽車牛遠服商賈之事皆力所不任靖自念之吾將何執以閱世乎適家藏古書數千卷因取繙閱習久成性遂不欲棄去然亦藉是以自遣耳非有所能也是故家庭之間未嘗以知經稱之豈直家庭哉至於鄉黨州閭亦未嘗謂其通經也執事者不之察一旦強儒之使服

深衣大帶。張拱徐趨於講堂之上。吾恐人無不笑之。而所笑者。又恐不止於區區也。執事何爲欲強之乎。況五經自孟氏後。無兼通之者。如施讐之易。大小夏侯之書。轅固韓嬰之詩。尹更始之春秋。慶普鄭興之禮。各僅僅成家而已。濂視數子之間。曾不足負羈綽以從。執事采浮華而忘本實。但見耳目具者。輒聘以爲師。執事倡之曰。某可師也。左右畏威。莫敢諫白。又從而和之曰。某實可師也。所以濫及於濂。濂縱不顧清議。曲徇執事意。而匍匐從之。衿佩森如立竹。執經問難。欲屏之邪。則所職何事。欲應之邪。則環視其中。枵然無所有。其於窘迫。實有不堪。執事何爲欲強之乎。古之通經者。非思騰簸口舌。以聾瞽時俗。實欲學爲忠孝。而孝者又百行之冠冕。苟於孝道有闕。則雖分析經義如蠶絲牛毛。徒召辱耳。陽城爲學官時。謂諸生曰。凡學者。學爲忠與孝也。諸生有不省親者乎。其有不省親者。卽斥去之。此古人龜鑑也。濂嚴父年垂八十。旦莫弄雛親側。以盡愛日之誠。猶懼不足。乃使棄之以臨諸生。諸生將何以取法乎。諸生尙不欲久去膝下。況爲師者乃可爾乎。世豈無陽城。將何面目以見之也。執事何爲欲強之乎。師嚴然後道尊。理勢然也。濂以輕浮淺躁之資。習慣成癖。近益之以疏頑。不耐修飭。亂髮被肩。累日不冠。時同二三友徒跣梅花之下。轟笑竟日。不然則解衣偃臥。看雲出巖扉中。有類麋鹿然。見人至。輒驚遁。欲危坐一刻。亦不可得。自知獲罪名教。痛思懲艾。卒不可變。此執事素所知。非今日造此飾詞。如此之人。不棄絕則已。安可使儀刑後進。執事何爲欲強之乎。濂雖不能造文。性樂之甚。當操觚沈思時。闔扉凝坐。不欲聞步履聲。雖犬貓不使之近。卽近。輒拊几大呼。人咸指爲狂易。傳以爲笑。儻章不能就。擊磬遶室中行。或使小蒼頭簡髮。

如捕蝨狀。或摩搔膺腹。使氣隆隆然降升乃已。若一入城市。衆人叢居。又無邃房曲閣。可下關牡。未書半行。狙伺猿視。大鳴小噪。敗人興趣。寧失萬金之產。乃不怨。苟廢此樂。不如無生。執事何爲欲強之乎。平生樸慙。視人世百爲顛倒變幻。動如神鬼。或握手視肺肝。乃宿刀劍之慘。或鬪爭紛不可解。則暗敦玉帛之好。如此之類。不一而足。明以告我。尙不能通曉。況啓之以端。欲使其揣摩測度邪。自料決不能與此輩周旋。苟與之相周旋。寧免其見賣乎。況兼目有短視疾。雖月下可讀蠅頭之字。距尋尺間。白晝則不見人。不知相知者。必以我爲簡。非挾人以濟。如水母之目蝦。必有禍我者。素無所仰於人。不知奚故而自求苦乃如此。執事何爲欲強之乎。又自嬰禍患以來。得怔忡疾。見一夫負戟而趨。心輒驚怖。若杵擊下。上面無色澤。口噤不能對人。近年衰孱日甚。酬答稍煩。則肩脾頽墮。重如壓石。急呼枕熟寐一二時。然後漸復其舊。自度亦不久在人世者。所居之北。有一峰峻甚。俗以其如馮翊夏陽之山。因號曰小龍門。其間多間曠之地。思誅茆架草室三間。以奉老親。則志願畢矣。此足一出衆事皆棄。當日夜計之。與執事相契亦驩甚。初無不共戴天之讐。執事何爲欲強之乎。昔者衛人有西乞牟。問褚師隲曰。世傳五鳳信祥徵乎。曰有。東方則發明。南方則焦明。西方則肅爽。北方則幽昌。其見或有曄焉。唯中央號鳳凰。乃至瑞耳。曰可獲之乎。曰否。有德則見。岐山之陽爾。非可以力致也。褚師弗之信。出千金號諸岐山之陽。岐山民疑之。羅彩鷄雉焉。褚師持歸。誇諸人人皆笑之。執事之所爲。無乃有類於是乎。吾婺爲東萊倡道之邦。而龜山考亭之正宗。又往往傳諸學者。故閭閻之家。多尊道德而淺功利。據案談經。比比皆是。執事不彼之卽。而獨此是強。豈棄

瑞鳳而愛彩鸛乎。古人有云。經師易得。人師難遇。執事於易得者。尙不鑒其僞眞。況所謂難遇者邪。竊爲執事不取也。雖然。執事孜孜汲汲。以興學爲意。何讓乎蜀之文翁。但未能選良師傅。其術爲少疎耳。今之爲守牧者。不爲不多也。而溺冠跨項。亦有之矣。如執事者。又何可少哉。又何可少哉。濂非明經者。愧不能成執事之意。化吾邦如齊魯。故歷疏鄙衰之不可強者如此。惟執事采擇焉。儻嚮之不制。則黃冠野服。負親而逃東海之上。豈能忤性徇物。疊疊隨人作上下邪。禮幣隨使者還。千萬情辭。筆不可盡。

答章秀才論詩書

濂白秀才足下。承書知學詩弗倦。且疑歷代詩人皆不相師。旁引曲證。疊疊數百言。自以爲確乎弗拔之論。濂竊以謂世之善論詩者。其有出於足下乎。敢然不敢從也。濂非能詩者。自漢魏以至於今。諸家之什。不可謂不攻習也。薦紳先生之前。亦不可謂不磨切也。揆於足下之論。容或有未盡者。請以所聞質之可乎。三百篇勿論已。姑以漢言之。蘇子卿。李少卿。非作者之首乎。觀二子之所著。紆曲悽惋。實宗國風與楚人之辭。二子旣沒。繼者絕少。下逮建安。黃初。曹子建父子起而振之。劉公幹。王仲宣。力從而輔翼之。正始之間。嵇阮又疊作。詩道於是乎大盛。然皆師少卿而馳騁於風雅者也。自時厥後。正音衰微。至太康復中。興陸士衡兄弟則儼子建。潘安仁。張茂先。張景陽。則學仲宣。左太冲。張季鷹。則法公幹。獨陶元亮天分之高。其先雖出於太冲。景陽。究其所自得。直超建安而上之。高情遠韻。殆猶大羹充錡。不假鹽醢而至味自存者也。元嘉以還。三謝顏鮑爲之首。三謝亦本子建而雜參於郭景純。延之則祖士衡。明遠則效景陽。而

氣骨淵然。駸駸有西漢風。餘或傷於刻鏤。而乏雄渾之氣。較之太康。則有間矣。永明而下。抑又甚焉。沈休文拘於聲韻。王元長局於褊迫。江文通過於摹擬。陰子堅涉於淺易。何仲言流於瑣碎。至於徐孝穆、庾子山。一以婉麗爲宗。詩之變極矣。然而諸人雖或遠式子建、越石。近宗靈運、玄暉。方之元嘉。則又有不逮者焉。唐初承陳隋之弊。多尊徐、庾。遂致頽靡不振。張子壽、蘇廷碩、張道濟相繼而興。各以風雅爲師。而盧昇之、王子安務欲凌跨三謝。劉希夷、王昌齡、沈雲卿、宋少連亦欲蹴駕江、薛。固無不可者。奈何溺於久習。終不能改其舊。甚至以律法相高。益有四聲八病之嫌矣。惟陳伯玉痛懲其弊。專師漢魏。而友景純、淵明。可謂挺然不羣之士。復古之功。於是爲大。開元天寶中。杜子美復繼出。上薄風雅。下該沈、宋。才奪蘇、李。氣吞曹、劉。掩顏、謝之孤高。雜徐、庾之流麗。真所謂集大成者。而諸作皆廢矣。並時而作有李太白。宗風騷及建安七子。其格極高。其變化若神。龍之不可羈。有王摩詰依倣淵明。雖運詞清雅。而萎弱少風骨。有韋應物祖襲靈運。能壹寄穠鮮於簡淡之中。淵明以來。蓋一人而已。他如岑參、高達夫、劉長卿、孟浩然、元次山之屬。咸以興寄相高。取法建安。至於大歷之際。錢、郎、遠、師、沈、宋、而苗、崔、盧、耿、吉、李諸家亦皆本伯玉而宗黃初。詩道于是爲最盛。韓、柳起于元和之間。韓初效建安。晚自成家。勢若掀雷抉電。撐決于天地之垠。柳斟酌陶、謝之中。而措辭竊渺清妍。應物而下亦一人而已。元、白近于輕俗。王、張過于浮麗。要皆同師于古樂府。賈浪仙獨變入僻。以矯豔于元、白。劉夢得步驟少陵。而氣韻不足。杜牧之沉涵靈運。而句意尙奇。孟東野陰祖沈、謝。而流於蹇澁。盧仝則又自出新意。而涉于怪詭。至于李長吉、溫飛卿、李商隱、段成式。專誇靡

蔓雖人人各有所師。而詩之變又極矣。比之大歷。尙有所不逮。況厠之開元哉。過此以往。若朱慶餘、項子遷、李文山、鄭守愚、杜彥之、吳子華輩。則又駁乎不足議也。宋初襲晚唐五季之弊。天聖以來。晏同叔、錢希性、劉子儀、楊大年數人。亦思有以革之。第皆師於義山。全乖古雅之風。迨王元之以邁世之豪。俯就繩尺。以樂天爲法。歐陽永叔痛矯西崑。以退之爲宗。蘇子美、梅聖俞。介乎其間。梅之覃思精微。學孟東野。蘇之筆力橫絕。宗杜子美。亦頗號爲詩道中興。至若王禹玉之踵徽之。盛公量之祖應物。石延年之效牧之。王介甫之原三謝。雖不絕似。皆嘗得其髣髴者。元祐之間。蘇、黃挺出。雖曰共師李、杜。而競以己意相高。而諸作又廢矣。自此以後。詩人迭起。或波瀾富而句律疎。或煅煉精而情性遠。大抵不出于二家。觀于蘇門四學士及江西宗派諸詩。蓋可見矣。陳去非雖晚出。乃能因崔德符而歸宿于少陵。有不爲流俗之所移易。馴至隆興、乾道之時。尤延之之清婉。楊廷秀之深刻。范至能之宏麗。陸務觀之敷腴。亦皆有可觀者。然終不離天聖、元祐之故步。去盛唐爲益遠。下至蕭、趙二氏。氣局荒頽。而音節促迫。則其變又極矣。由此觀之。詩之格力崇卑。固若隨世而變遷。然謂其皆不相師。可乎。第所謂相師者。或有異焉。其上焉者。師其意。辭固不似。而氣象無不同。其下焉者。師其辭。辭則似矣。求其精神之所寓。固未嘗近也。然唯深于比興者。乃能察知之爾。雖然。爲詩當自名家。然後可傳于不朽。若體規畫圓。准方作矩。終爲人之臣僕。尙烏得謂之詩哉。是何者。詩乃吟咏性情之具。而所謂風雅頌者。皆出于吾之一心。特因事感觸而成。非智力之所能增損也。古之人。其初雖有所沿襲。末復自成一家言。又豈規規然必于相師者哉。嗚呼。此未易爲初學道。

也。近來學者類多自高，操觚未能成章，輒闕視前古爲無物，且揚言曰：曹、劉、李、杜、蘇、黃，諸作雖佳，不必師吾卽師。師吾心耳。故其所作，往往猖狂無倫，以揚沙走石爲豪，而不復知有純和沖粹之意，可勝嘆哉！可勝嘆哉！濂非能詩者，因足下之言，姑略誦所聞如此，唯足下裁擇焉，不宣。濂白。

擬答呂相絕秦書

昔我嬴秦，實長西戎，獻公不我鄙夷，以伯姬歸我穆公。穆公不敢忘，獻公薨，國內不靖，羣公子出奔。穆公懼大國社稷之隕，會齊人納惠公于晉。惠公許以河外列城五，東盡虢略，南及華山，內及解梁城，言猶在耳。乃卽背之，會晉荐饑，來乞糴于我。諸大夫惡惠公二三其德也，欲乘機伐之。穆公則曰：其君是惡，其民何罪？于是乎輸粟于晉，自雍及絳，相繼不絕。未幾，秦亦饑，穆公又曰：晉君其能恤我民矣乎？遣使之晉。惠公弗念穆公之施，絕而弗與。穆公不得已，有韓原之師，相從惠公而西。雖然，豈敢以至，卽改館饋七牢焉，使歸于國。及晉再饑，穆公又餼之粟。惠公薨，懷公遣師軍于廬柳，威靈所加，孰不畏之？我穆公忘己之弱，使公子紖如晉師，天誘其衷，退軍于郇。文公遂入曲沃，朝于武宮。呂卻畏偁，將焚公宮，以圖不軌。穆公知之，乃潛會文公于王城，誘而殺之。文公卽位，來逆夫人嬴氏。穆公以晉國大臣未附，俾三千人衛之以歸。微我穆公，惠文之能有國，未可知也。則是我有大勳于晉，豈惟諸侯知之？皇天后土，實與聞焉。文公當不忘我舊德，勦力同心，以輔王室。子帶之亂，天王出居于鄭，使子鄢父來告難，本使簡師父以告于晉。我穆公左執鞭弭，右屬囊韃，親帥師屯于河上，以遲文公。文公恐我分其績也，乃辭我師而下納于成周，殺

太叔于隰城。而獨受陽樊溫原攢茅之田。我穆公不敢言。文公自是信宣于諸侯。虞夏商周之曆。莫不震疊。相率而朝于晉。非爲秦也。文公又以諸侯方睦。欲修舊怨于鄭。穆公畏文公之威。不能自寧。急出師軍汜南。鄭伯恐。使燭之武來言曰。君嘗爲晉君賜矣。許君焦瑕。朝濟而夕設版焉。君之所知也。夫晉何厭之有。旣東封鄭。又欲肆其西封。若不闕秦。將焉取之。穆公聞其言而懼。結盟而還。文公薨。襄公卽位。穆公有事于鄭。未嘗以一矢犯晉疆場。襄公蔑棄我穆公。以墨衰卽戎。敗我于殽。殄殲我卒徒。係累我三帥。我穆公亦不唯晉之怨。乃自悔過。誓告于羣臣。然猶願微靈于惠文。以事我襄公。襄公不察我之誠。又帥宋陳鄭三國之師。取汪及彭衙。國中之人怒曰。晉不報德則已。乃日事干戈。是欲膝薛我也。將悉敝賦以待于郊。亦冀晉人遣一介行李之來。修復舊好。襄公唯力是恃。又伐我圍祁新城。襄公薨。穆公亦卽世。晉人以國家之難。欲立長君。使先蔑士會如秦。逆公子雍。我康公唯穆公之事是傲。多帥徒衛以納之。晉人遽食前言。而立靈公。又敗我于令狐。自時厥後。又取我少梁。又戰我于河曲。康公薨。共公卽位。靈公亦悔于厥心。欲求成于我。又不明言。以侵崇急我。我共公惡其詭道。弗敢與成。靈公薨。景公卽位。景公不務撫綏秦民。又迫我于輔氏。景公薨。君嗣厥位。寡人謂二三大夫曰。我兩國匪以玉帛相見。而以興戎。寡人之恥也。盍行成乎。君亦降心相從。會于令狐。而盟于河之東西。口血未乾。又使卻錡乞師于魯。欲以伐我。且以蔓辭以文致我罪。寡人聞之。困獸猶鬪。況國乎。君旣有意督過矣。寡人亦何愛一國士卒。不與君周旋左右乎。君若惠顧前好。唯令狐之盟是申。是尋亦唯命。鍛乃戈矛。備乃弓矢。俾兩君相見于野。亦唯命。寡人敢

帥西方之諸侯。俯伏以聽。唯執事其進退之。

擬漢賜衛青璽書

皇帝使謁者問大將軍青。朕以渺身託于諸侯王上。萬方嚮風。唯單于未款塞。且登我叛臣計。謂漢兵不能度幕輕畱。數寇邊民不得田作。朕心靡寧。今遣大將軍將四將軍出定襄。驃騎將軍去病出代。各將五萬騎。步兵踵軍後數十萬人。必深入赴利。禽獮而草薶之。且寇逐水草食。聞大軍至。多藏匿山中。冊其必有伏卒有伏。何以制之。將軍預爲備。跡捕山間寇且盡。乃爲便。中國爲寇所苦者日久。將軍乘吏士銳氣。當一鼓而克。勿延期。寇土地寒苦。漢馬不能冬。功脫不早就。進退惟艱爾。當今智謀勇功。誰復如將軍者。卽將軍不滅寇。寇將孰滅哉。間者寇入上谷。殺掠吏民。將軍擊卻之。右賢王寇朔方。將軍率六將軍圍之。得裨王十餘人。衆萬五千餘人。畜數十百萬。將軍屢建功高。卽此行寧有不利耶。朕已下丞相御史。趣刻印。俟幕府以功上。使使者卽軍中益封爵。將軍勉焉。驃騎將軍與將軍一體人也。其立功有如將軍。前將軍廣。年耄且數奇。毋令當單于。秋向高。幕北風苦勁。將軍強食慎兵事自愛。

補范少伯辭越王書

臣聞知足不辱。知止不殆。古之明戒也。臣雖不佞。竊嘗從事斯語。敢白其私於下執事。唯君王加察焉。臣本南陽一布衣。自謂衰賤。未嘗世祿。故飲食則甘天下之無味。居則安天下之賤位。被髮佯狂。不與於世。而君王待之過禮。眞諸羣臣之列。臣日夜心計之。一介狂士。而上辱君王之知如此。當盡瘁以事國。卽于

國事無所建白。設有不幸。誓伏劍結纓。以報稱萬一。言雖不出諸口。上帝鬼神。實鑒臨之。夫椒之役。夫差分其人民之衆。以殘伐吾邦。夷吾宗廟。莽爲空棘。君王以餘兵五千保棲會稽。下守溟海。唯魚鼈是見。困亦甚矣。夫差不道。復追而圍之。大夫種膝行頓首請成。夫差聽申胥讒。毅然不許。君王悲甚。至欲殺妻子。燔寶器。觸戰以死。臣時在左右。憂懼不知所爲。亦屢思克踐前志。所以未忍卽死者。將有所圖也。幸賴先王之靈。夫差悔過。卷旆而旋。君王旣反國。臣亦得效犬馬奔走。與大夫柘稽爲質于吳。夫差畏君王之威。不敢久畱臣。遣之東歸。君王因與臣及大夫種謀。以復讐爲事。食不殺而饜。衣服純素。不鈎不元。內飭其政。外事諸侯。如是者二十餘年。始發習流二千。教士四萬人。君子六千人。諸御千人。有事于吳。及其平而還。後四年復往伐焉。敗之于囿。又敗之于郊。又敗之于津。如是三戰三北。遂圍之。棲夫差姑胥之山。夫差使王孫賂肉袒膝行請成。君王弗之許。乃被五勝之衣。帶步光之劍。仗屈盧之矛。瞋目大言以執之。夫差懼。太息四顧。引劍而死。君王乃北渡淮。與齊晉諸侯會于徐州。致貢于周。周元王使人致胙。命爲伯。當是時。越兵橫行江淮。東諸侯畢賀。初。君王之在會稽。其辱爲已甚。臣豈不知主憂則臣勞。主辱則臣死。其不能卽死者。爲此事也。藉君王之威武。二三大夫之用命。一雪其仇。始願從會稽之誅。君王憐臣之愚。不賜臣以死。乃欲與臣分國而治。且臣聞之。四時之序。成功者去。天之道也。功成名遂。身退。明哲之事也。持祿固位。知進而不知退。危亡之道也。昔晉大夫祈奚爲中軍尉。請老而歸。身名俱全。人以爲知分。申侯有寵于楚。鄭之君。楚鄭之君。唯其言之是聽。非不可者。卒致首領不保。爲天下萬世笑。何也不能退也。況臣起

自布衣幸得侍衛左右。何功于越。而稱上將軍。大名之下。難以久居。若戀執寵榮。而沈溺不返。不有人禍。必有天殃。君王幸察臣知止知足之意。賜臣骸骨。得乘扁舟出三江。入五湖。去畊東海之濱。則志願畢矣。唯君王留意焉。

